

مسائل علم غیب ○ استمداد ○ تصرّاء لیا اللہ پر
ایک لاجواب کتاب

الاستیاز

بین

الحقیقت والمجاز

مؤلف

فاضل جلیل حضرت مولانا مولوی محمد بنی بخش حلوانی صاحب تفسیر نبویؐ

مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ ○ لاہور

کتاب ..... الامتياز بين الحقيقة والحجاز

مصنف ..... مولانا محمد نبی بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ

موضوع ..... مؤلف تفسیر نبوی
علم غیب - استمداد - اور تصرف اولیاء اللہ

صفحات ۱۴۴

سائز ..... $\frac{18 \times 22}{8}$

سال طباعت ایڈیشن اول ۱۹۶۶ء

سال طباعت ایڈیشن سوم ۱۹۹۳ء

طابع ..... الکتاب پرنٹرز - لاہور

ناشر ..... مکتبہ نبویہ - گنج بخش روڈ لاہور

قیمت ..... ۳۳ روپے

فہرست عنوانات

صفحہ	عنوان
۷	حدیث رفحگان
۱۷	حرف آغاز
۲۱	علم غیب
۲۲	اہل سنت والجماعت کا عقیدہ
۲۲	حوالہ جات
۲۳	علم غیب عطائی
۲۸	امام فخر الدین رازی کا فیصلہ
۲۸	صاحب خازن فرماتے ہیں
۲۹	صاحب مدارک کی تشریح
۲۹	بیضاوی کی وضاحت
۲۹	صاحب خازن مزید فرماتے ہیں
۳۱	عالم ماکان و مایکون
۳۲	ملا علی قاری کا استدلال
۳۳	شیخ محدث دہلوی کی رائے
۳۳	ایک حدیث
۳۴	علوم جہنمی و کٹی
۳۶	ابی بن کعب کی روایت

صفحہ	عنوان
۳۷	ایام ولادت - فوت اور قیامت کا علم
۳۸	تفسیر روح البیان کی وضاحت
۳۹	علامہ خرمپوٹی کا عقیدہ
۴۰	روح کے علوم کا علم
۴۰	شارع قصیدہ بُردہ کی وضاحت
۴۱	تمام مخلوقات کا علم
۴۳	علم غیب پر احادیث نبویؐ
۴۵	حضرت حسینؑ کی ولادت کی خبر
۴۶	کسریٰ ہلاک ہوگا!
۴۶	فتح خیر کا علم
۴۶	صحابہ کے ہر سوال کا جواب
۴۷	ایک صحابی کا حشر
۴۷	خلافت راشدہ کی مدت کا تعین
۴۸	امام حسنؑ کے کردار کی وضاحت
۴۸	علماء امت کے نظریات
۴۹	ملا علی قاری
۴۹	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
۵۰	ابن تیمیہ
۵۰	منکرین علم غیب کے دلائل
۵۳	صاحب تقویۃ الایمان کا عقیدہ
۵۸	وما ادری وما لیفعل بی کی دلیل

صفحہ	عنوان
۵۹	پانچ چیزوں کا علم
۶۳	علم نزولِ باران
۶۳	علم ما فی الارحام
۶۸	موت کے وقت اور مقام کا علم
۷۱	علم شعر
۷۲	روح سے بے نبری
۷۲	علم الساعت
۷۵	منکرین علم غیب کے شبہات
۸۷	علم غیب کے قائلین اور منکرین کا محاکمہ
۸۹	افراط و تفریط
۹۶	مسئلہ استمداد
۹۶	استمداد پر دلائل
۹۷	قبل از ولادت حضورؐ سے استمداد
۱۰۰	انبیاء حضورؐ کی امداد کرتے ہیں
۱۰۴	یا عباد اللہ! عینونی
۱۰۴	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ
۱۰۶	تصرف و قدرت و ہمت
۱۰۹	حضرت سلیمانؑ کے دربار میں ایک مکالمہ
۱۱۰	حضرت حیراؑ کی بیادہستہ ہیں
۱۱۱	اللہ اور اس کا رسولؐ مدد فرماتے ہیں
۱۱۱	شاہ اسماعیل دہلوی بزرگانِ دین کے تصرف کے قائل تھے

خواجہ باقی باللہ کا ایک دلچسپ واقعہ۔

۱۱۳

علماء اہلسنت کا عقیدہ تضرع۔

۱۱۴

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ۔

۱۱۶

حضرت کی دُعا سے قبریں روشن ہو گئیں۔

۱۱۷

حضرت موسیٰ پور دھبی عورت کو جنت دیتے ہیں۔

۱۱۸

جو کچھ مانگو دوں گا۔

۱۱۹

حضرت آدمؑ نے حضرت داؤد کو اپنی عمر عطا کی

۱۱۹

تقرقاتِ انبیاء و منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔

۱۲۱

مولوی وحید الدین کی شہادت۔

۱۲۳

فیصلہ آپ کہیں!

۱۲۴

ایک حدیث قدسی۔

۱۲۶

کسی نبی یا ولی کو دُور و نزدیک سے بخطاب حاضر نہ کرنا۔

۱۲۷

نبی رحمت وسیلہ ہیں۔

۱۳۰

روضہ اطہر پر حاضری کے وقت۔

۱۳۱

حضرت امام اعظم کی التجار۔

۱۳۲

بعد از وفات اہل علم۔

۱۳۳

منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات

۱۳۴

ہمارا عقیدہ۔

۱۳۶

حدیث رفتگان

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم

دور ہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود

بایزید اندر خراساں یا اولیں اندر قرن

تذکرہ نویس کاظم جب بھی اہل اللہ کے سوانحی نقوش کو ترتیب دینے پر آمادہ ہوا تو مصنف کی معلومات اس کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکیں۔ تاریخ پیدائش بچپن کے مشاغل و غفوانِ شباب کی جدوجہد۔ جذبِ سلوک کی منازلِ جوانی کے کارنامے۔ احباب سے معاملاتِ معاصرین کے تاثرات۔ غرضیکہ مہر سے لیکر لحد تک، ہزاروں داستانیں۔ لاکھوں سرگزشتیں اور ان گنت کیفیتیں ہوتی ہیں جو تذکرہ نویس کی نارسائی ذہن کا مطلق اُراقتی ہیں۔ اس ناکامی کو چھپانے کے لئے ناظرین کی ضیافتِ طبع کے لئے کچھ محاسن و مناقب، چند فضائل و برکات اور خرقِ عادات کی ایک طویل فہرست اپنے دیکش انداز میں پیش کر کے حتی تالیف ادا کر دیا جاتا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی کی دستوں کا اندازہ اسی حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں ہماری علمی معلومات نے ذرہ سے آفتاب کی بلندیوں قطرہ سے سمندروں کی گہرائیوں کا کھوج لگایا ہے وہاں اہل دل کی زندگی کے ایک لمحے کے سرور و مسرت کی جستجو کے لئے صدیاں گزار دیں مگر ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں جس خوش قسمت نے بارہ اہل اللہ کا ایک گھونٹ پی لیا وہ سرسبز محبتِ اہل اللہ کا اس طرح راز دار بنا کہ اس کی اپنی خبر عطا ہو گئی۔

کال را کہ خبر شد خبرش باز نیامد

دنیا کے شہنشاہوں جنگجوؤں، فاتحین اور فرمانرواؤں کی داستانِ حیات کہتے بکھتے اہل علم کے جن نکتہ افروز قلم نے اپنے کمال کا لوہا منوایا۔ وہ ان کلیم پوش گوشہ نشینوں کی داستانِ حیات کہنے لگا تو اپنے پیچھے کا آفتاب کے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاں ہمارے علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اہل اللہ کی سوانحی منزل کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں ہماری تنگ دُور کے پر پہنچنے لگتے ہیں۔ وہاں سے اہل دل کا قدم اولین اہل اللہ سے در جستجوئے مانہ کشتیِ رحمتِ سراسر رخ آنجا رسیدہ ایم کہ عنقا نمی رسد

ایسی ہی نارسائی معلومات کا معاملہ نہیں بھی درپیش ہے۔ حضرت مولانا محمد بن بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کی سادہ زندگی کے حالات قلمبند کرنے بیٹھے تو یوں معلوم ہوا کہ ابھی ہم سے جدا ہوئے ہیں ابھی تک انہی دنوں آواز کا نون میں گونج رہی ہے۔ ابھی تک انکا شہر اپنی انقلابی آویز شول کا گہوارہ ہے۔ ابھی وہ گلیاں اسی حالت میں ہیں جہاں وہ آیا جایا کرتے تھے۔ ابھی لاہور کے کوچہ و بازار میں ان کے نقش پڑتے ہیں ابھی ان کے اعزہ واقارب ان کی باتیں سننے کو زندہ ہیں۔ ابھی ان کے معاصرین ان کے علمی رموز و نکات کو نہیں بھولے مگر ہمارے لئے یہ سارے اسباب اتنے ناکافی ثابت ہوئے کہ ان کے کچر اوصاف سے ایک قطرہ بھی حاصل نہ کر سکے۔

ماہیچن در اول وصف تو مانده ایم

در اصل اہل اللہ کی زندگی میں میل و نہار کی گردش حوادث زمانہ کے دنیاوی نشیب و فراز اور ہنگامی تحریکیں پر گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتیں یہ چیزیں ایک دنیا دار کی زندگی کی متابع عزیز ہیں اور دنیا والے اس پر فخر بھی کرتے ہیں مگر اہل فکر و دانش میل و نہار سے بے نیاز ہو کر انسانیت کے ہر دور میں مہر و وفا کا سبق دیتے ہیں اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔

ما قصہ سکندر و دارا سخوانده ایم از ماجز حکایت مہر و وفا میرس

بادشاہوں کے مخصوص خاندان ہوتے ہیں نسلاً بعد نسل سلطان ابن سلطان پیدا ہوتے چلے آتے ہیں۔ ایک کی موت دوسرے کی تاج پوشی کا پیغام لاتی ہے تلخ و سخت کی یہ وراثت حالات کے سنوارنے میں بڑی اہم ہوتی ہے اور اس طرح ان کی زندگی کے حالات پشت در پشت قلمبند ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی نئی شخصیت اپنے زور بازو سے گمنامی کے کسی گوشہ سے ابھر کر دنیا کے شہنشاہیت میں قدم رکھتی ہے تو اہل علم کے قلم اس کے حالات و مناقب لکھنے کے لئے جھک جاتے ہیں مگر درویشوں کے فلاں ابن فلاں کا سلسلہ ہی نہیں یہاں خاندانوں، رنگوں، نسلوں اور شکلوں کو شمار ہی نہیں لایا جاتا۔ یہاں تو نگاہ یار کی بے نیازیاں ہیں۔ انہوں نے سادہ بانوں کو عرب و عجم کی گرائی بخش دی جاتی ہے۔ بویار نشین عرش نشین بن جاتے ہیں تہذیب و تمدن کو دنیا کی سلطنتوں کی تقیم پر مامور کر دیا جاتا ہے اور کالے جیشیوں کو میت الحرام کی پھت پر کھڑے ہو کر آذان دینے کا شرف بخشا جاتا ہے رنگ و نسل پر ناز کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں اور گمنام والدین کے نیاز مند بچے صف اول میں جگہ پاتے ہیں۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جہا می کہ دیں راہ فلاں ابن فلاں چہ نیست
مخدومنا حضرت مولانا حلوانی رحمۃ اللہ علیہ قدرت کی فیاضی کا مظہر تھے۔ وہ لاہور کے ایک متوسطہ ایم ایس گھرانے میں ۱۲۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ والدین کا سارا قبیلہ لاہور کے لئے سبزیں اگانا لانا اور فروخت کر دینا آپ کے بٹے بھائی قادر بخش ہوشیار و زمین نظر آتے تھے۔ والدین محمد وارث نے انہیں سکول کی تعلیم میں لگا دیا۔ حضرت مولانا بکثرت زبان اور سادگی کیوجہ سے ایک حلوانی کے پاس "فن معیشت" کے لئے شاگرد بٹھا دیئے گئے۔ ہوشیار بھائی اپنی ہوشیار بی کی بدولت میری جماعت سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر سکول کا منہ نہ دیکھا مگر سادہ کوچ بنی بخش دکان کے کام سے فارغ ہو کر مسجد کے درو دیوار سے اتنا مانوس ہوئے کہ چند برسوں میں قرآن سیکھ کر ذوق تعلیم سے سرشار ہو گئے اور ایسی وابستگی حاصل کی کہ یہاں ہی عمر گزار دی۔ ابتدائی کتابیں مختلف علمائے کرام سے پڑھیں۔ آپ کے اساتذہ میں سے مولانا مولانا حسین خطیب شاہی مسجد مولانا محمد ذاکر گوہی غلام محمد گوہی پیر سید عبدالغفار شاہ مولانا غلام قادر بھیروی حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری اور جامعہ فقیہہ اچھرہ کے اساتذہ قابل ذکر ہیں۔ تحصیل علوم ظاہری کے بعد آپ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری قدس سرہ العزیز کی شہرت سے متاثر ہوئے تو روحانیت کی تربیت کا آغاز ہوا۔ آپ نے قصوری میں صاحبزادہ عبدالرسول بن غلام محی الدین قصوری سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت مولانا غلام دستگیر کے روحانی فیض نے آپ کو صوفی مصنف مفسر قرآن مناظر اسلام اور اہل سنت والجماعت کا مایہ ناز پنجابی شاعر بنا کر دکھایا۔ ان اللہ والوں کی نگاہوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے کہ سادہ دلوں کو دانائے رموز و فطرت بنا دیتے ہیں۔ مٹی کے ذروں کو اٹھا کر تاج شاہی کے چمکتے ہوئے موتی بنا دیتے ہیں۔

ز سرشار ستارہ سازندہ ستارہ افتابے

آپ کے ہم مسلک معاصرین میں سے حضرت مولانا دیدار علی شاہ مولانا تاج الدین صاحب مفتی عبدالقادر حافظ فتح محمد اچھرہ میاں شیر محمد ثمر قصوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا نام سب سے اہم ہے۔ مولانا میں سے حافظ محمد کھوی مولوی دلپذیر مولوی عبدالستار صاحب سادہ سادہ مؤلف تفسیر نماز وغیرہم عقائد مباحث میں بڑے زور دار غیر عقیدہ لوگ تھے۔ ان کی تصانیف جہاں عوام کو دہائیت کا پیغام دیتیں۔ ہمارے مولانا کی تصانیف ان کا مسکت جواب پیش کرتی۔ تفسیر نبوی پنجابی دراصل حافظ محمد کھوی کی تفسیر محمدی کے غیر مقلدانہ عقائد کی تشریح کا جواب ہے اور اس نکتہ کو عوام میں پھیلنے

سے روکنے کے لئے آپ نے یہ تفسیر پنجابی میں منظوم لکھی۔ ان معاذین کو ضد تھی کہ سادہ لوح دیہاتی عبد الوہاب نجدی کے نظریہ توحید کے قابل ہو جائیں مگر حضرت مولانا کو دعویٰ تھا کہ عوام کا رشتہ دل ذاب رسالت سے کبھی نہ ٹوٹے گا۔

ملک الموت کو یہ چیلے کہ جہاں لکھے ٹلوں اور سچا کو یہ ضد ہے کہ میری بات ہے

گذشتہ صدی ہجری کی پاک و ہند کی اعتقادات اور فکری تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو اس دور کو اعتقادی پُرپتن دور مانا جائے گا۔ اس زمانہ میں ولایت، دیوبندیت، دہریت، چکالویت اور مرزائیت کی تحریکیں شہرت لائیں کی طرح کلیں جس سے مسلمانوں کی اعتقادی عمارت کی بنیادوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مولانا اسماعیل دہلوی، حفص الرحمن خلیل احمد انیسوی، رشید احمد گنگوہی و مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہم شیخ نجد کا پیغام اس برصغیر میں پہنچانے میں بڑے سرگرم تھے مگر صاحب بطحا کے نام لیوا بھی غافل نہیں بیٹھے۔ اور انہوں نے عوام کے اعتقاد کی حفاظت کیلئے سر دھڑ کی بازی لگادی۔ مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا دیدار علی شاہ، مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا غلام قادر بھیروی اور پنجاب میں مولانا نبی بخش صاحب حلوانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جدت کو کون بھول سکتا ہے حضرت مولانا نبی بخش حلوانی پنجاب کے دیہات میں قریرہ قریرہ پھرے جموں کی پہاڑیوں سے لیکر بہاولپور کے گتیاں تک دیہاتی عوام کو دامن مضطہ سے وابستگی کا بڑا اہم سبق دیا۔ آپ کی تفسیر نبوی، شفا القلوب، احسن القصص، انوار الحامیہ لمن ذمہ المعاویر، خیر الوعدی اور اعتقادات پر دیگر کتابیں آپ کے قلمی کارناموں کے زندہ نمونے ہیں۔

آپ کا لباس سادہ طرز زندگی خالی از تکلف گفتگو میں اعتقاد کی تربیت اہم جزو تھی علم دین حاصل کر لیا لوں گے لئے بہترین شفقت اہل سنت کے لئے مجسمہ رحمت، بد اعتقاد لوگوں کے مقابلہ میں بہترین تلوار، ہر لغزش کو ممانعت کرتے مگر اعتقادی لغزش کو عمر بھر نہ بخشے۔ شعر گوئی میں کمال حاصل تھا اور قلم بلا جھجک شعروں کی لڑیاں پڑتے جاتا تھا۔ عمر کے آخری بیس سال جامع مسجد سٹی کو توفانی کجہرہ میں تصنیف و تالیف میں صرف ہوئے۔

آپ کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ سرکارِ دو عالم سنی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تھا۔ رات کے اکثر لمحات اور تہجد کے بعد صبح کی نماز کے بعد اشراق کے نوافل کے بعد غرضیکہ دن کا شاید

ہی کوئی حصہ ایسا بوجہ درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو۔ علی الصبح سائے طلبا گوئیں ہزار سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تاکید تھی۔ درود پاک آپ کی نہ صرف روحانی غذا تھی بلکہ دنیا کے تمام مسائل اسی کی بدولت حل کرتے۔ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا کثرت درود سے حل ہوتا۔ یہاں تک کہ درویشوں نے جب بھی روٹی کی کمی کی شکایت کی فوراً کہہ دیا تم درود پاک پڑھو خیانت نہ کرو رہے ہو پھر خود اپنی نگرانی میں درود پڑھاتے۔ دوسرے روز ضرورت سے زیادہ کھانا عمدہ اور وافر آتا۔

گر تو کل گرجو د فیر و زیت حق دہر مانند مرغان روزیت

طلبا پر بے پناہ شفقت اور نصیحت رسول خدا سے دلی رغبت تھی جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی گیارہویں اور خاتم خواجگان کی عمر بھر پابندی کی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابوالعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کی ہفت روزہ زیارت کبھی نہیں چھوٹی۔ اپنے پیرو مرشد مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پیرو مرشد جناب حضرت مولانا پیر جاعت علی شاہ لٹانی علی پوری رحمۃ اللہ سے فیضیاب ہوئے اور ان کے ارشاد کے مطابق ریاست جموں کے تنگ گنڈا علاقوں میں تبلیغ و ارشاد کے لئے جاتے۔ اور وہاں کے سادہ عوام کو اعتقادی دولت سے مالا مال فرماتے۔ ان کے دلوں میں عقیدت و محبت کا جو جذبہ تھا اسی سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کو جموں ریوے پیش سے پائی میں جھانک کر کندھوں پر چالیکے پہاڑوں کی بلندیوں تک لئے پھرتے اور دل و جان فرسخ راہ کرتے۔

ذیل نظر کتاب "الاتیان بن الحقیقت والہجاز" آپ کی آخری تصنیف ہے جسے آپ نے تمام اختلافی مسائل کے محاسبہ و محاکمہ کی صورت میں بڑے مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مسودے کے ہزاروں صفحات مولف غلام نے تیار کئے۔ ان میں تمام اختلافی مسائل کو تفصیل کے ساتھ پیر قلم کیا ہے۔ اسی کتاب سے تین مسائل علم غیب، استداد اور تصرف اولیاء کو منشی برکت علی شہید مرحوم کی نظر ثانی نے زیور طبع سے آراستہ کرانے کے قابل بنایا ہے جناب شہید حضرت مولانا کے محبوب ترین شاگردوں میں سے ہی نہیں بلکہ بانی خلفائے میں سے تھے۔ آپ گجرات میں مدرس تھے مگر حضرت سے انس و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ اکثر تعطیلات آپ کے زیر نظر گزرتیں علمی مسائل پر اکثر مؤرخہ نکات حاصل کرنے کا شہید صاحب کو آپ کو مجلس میں حاضر مقام ملا۔ حضرت کی فیض نظر کا یہ اثر تھا کہ آپ

بعد یہ سلسلہ فیض جاری ہوا تو اس میں ان کی کوششیں بڑی مفید ثابت ہوئیں۔

شہید خاکہ و سیکن زبیر سے تربیت ما تو ان شناخت کرسی خاک مرے خیزد

اس ضمن میں حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا بارغ علی نسیم خطیب جامع سہی کو تو الی کا تذکرہ نہ کرنا بڑی کوتاہی ہوگی۔ ان کی ہمت اور جذبہ سے حضرت کا فیض جاری ہے اور جس مکتب فکر آپ نے اپنی زندگی میں بنیاد ڈالی تھی۔ اس کی نشوونما نسیم صاحب نے حالات کی ناہمواری کے باوجود اپنے ذمہ لی اور حق تو یہ ہے کہ حق شاگردی ادا کر دیا۔ اب تک بچے اسی طرح غلم قرآن و علم دین کی دولت سے جھولیوں بھرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے کتب خانہ تصنیفات، مسجد مدرسہ اب مکتبہ نبویہ اور ان تمام روایات کو زمرہ رکھنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں انہوں نے جس کاوش سے کام لیا ہے وہ آپ کے خلوص اور حضرت کی تربیت فیض کا خاص اثر ہے۔

۱۳۹۳ھ ۱۴ ذیقعد کی رات کو آپ کا وصال ہوا۔ آخری آرامگاہ مسجد کے پہلو میں ہے جہاں پر سال عرس ہوتا ہے جہاں آپ کے شاگرد اپنی شرکت سے حضرت مولانا کی اعتقادی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

اس کتاب کی مقبولیت کا فیصلہ ناظرین کی پسند پر ہے۔ اعتقادات میں تشکک کی جن منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کتاب کا مطالعہ مشعل راہ بن سکتا ہے۔

۱۔ اہل نظر اسے کسی صاحب نظر کے نوادرات سے کم نہیں پائیں گے۔

۲۔ اہل علم اسے ایک علمی کارنامہ خیال کریں گے۔

۳۔ اہل طلب کے لئے خضر راہ بنے گی۔

۴۔ اہل سنت اسے اپنے مایہ ناز مصنف کا کارنامہ تصور کریں گے۔

الامتیاز بین الحقیقت والجماز

زیر نظر کتاب فاضل مصنف کی ایک بمثال یادگار تالیف ہے جو آپ کی زندگی میں طبع نہ ہو سکی۔ اس کتاب کی تالیف پر آپ نے اپنی زندگی کے آخرین سات سال وقف کئے تھے۔ آپ

در اصل ان تمام اختلافی مسائل پر محاکمہ اور محاسبہ کرنے میں کوشاں رہے جو مختلف فرقوں میں دہراختلاف رہے چنانچہ آپ نے ایسے تقریباً ایک سو سے زیادہ مسائل پر بڑی محققانہ بحث کی۔ فریقین کے نقطہ نظر کو پیش کیا۔ مختلف دلائل اور شواہد ضبط تحریر میں لائے گئے جن کے سہارے فریقین اپنے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی محققانہ رائے کو محاکمہ کے بعد بیان لاتے گئے۔ یہ انداز بیان قارئین کو مسک کی اصل نوعیت سمجھنے میں بڑا مفید ثابت ہوگا۔

ایسے مسائل پر تقریباً تین ہزار صفحات پر ایک مبسوط مسودہ آپ کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ ان ہزاروں صفحات میں سے صرف تین مسائل (مسک غیب، استمداد اور تصرف اولیاء اللہ) کو زیر نظر کتاب میں اشاعت حاصل ہوئی ہے۔ قارئین کے سامنے ان تینوں مسائل پر مشتمل کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔

حضرت کی گراں قدر اور نادر کاوش کا وہ مجموعہ جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کتابی شکل میں ترتیب دیے جانے اور پھر اسے زیور طبع سے آراستگی ملنے کیلئے ابھی ایک وقت درکار ہے آپ کے ایک مرید یا صفا جناب برکت علی صاحب شہید مرحوم اس مبسوط مسودہ میں سے ان تین مسائل کو اخذ کر کے ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا تھا۔ خدا کرے۔ دوسرے مسائل بھی یکجا نہیں تو مختلف حصوں میں مرتب ہوتے جائیں اور شائع ہو کر ناظرین تک پہنچتے جائیں۔

حضرت مولانا محمد نبی بخش حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ اثر میں بیٹھنے والے حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ عقیدے کی درستگی، عقیدے کی پختگی اور پھر اس درستگی اور پختگی پر ثابت قدمی کو ہر سستی میں دیکھنے کے خواہاں تھے اور آپ کی ساری زندگی اس عظیم کام میں وقف رہی۔ آپ کی تمام تصانیف بھی اسی عزم کی ترجمان ہیں اور اسی مقصد کے لئے آپ نے الامتیاز پر محنت شاقہ کی۔ اس کتاب کی ترتیب و طباعت کے بعد ہم بحال طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہو جاوے گا اور مختلف طبقے اپنے رویے اور فکر میں تبدیلی قبول کر لیں گے۔

فاضل مولف کے نظریات اور رشتہات کو قارئین تک پہنچانے کے لئے مکتبہ نبویہ لاہور نے جس پامردی اور جانفشانی سے پچھلے چند برسوں میں کام کیا ہے وہ پاکستان کے اہل علم ہی نہیں عالم اسلام کی اہل علم ہستیوں سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ مکتبہ اپنی دیگر مطبوعات کے علاوہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی فاضلانہ تالیفات کے نئے ایڈیشن طبع کر چکا ہے اظہار انکار المنکرین من سلوۃ المحبتین جامع التواریخ کے تازہ ایڈیشن آچکے ہیں قصص الحسنین شفاء القلوب زیر طبع ہیں۔ پھر زیر نظر کتاب کے مختلف حصے ترتیب کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ فاضل غلام کی تفسیر نبوی ایک اتنا بڑا شاہکار ہے جس کی پنجابی زبان میں مثال نہیں ملتی۔ وہ بھی تدریجاً اشاعت پذیری کے پروگرام میں سے گزر رہی ہے۔ حضرت کا نعتیہ کلام۔ میلاد النبی پر مختلف مضامین کا مجموعہ۔ فقہ پر انواع نبوی جیسی نادر یادگاریں ابھی تک ان غیر مطبوعہ مسودات کا حصہ ہیں جنہیں زبور طبع سے آراستہ ہونا ہے۔

حرف آغاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيد المرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين واصحابهم المهديين
وأئمة المجتهدين وعلماء ربانيين وجميع المؤمنين في كل حال آمين
يا رب العالمين

اما بعد!

اہل اسلام خصوصاً اہل سنت والجماعت پر غرضی نہ رہے کہ وہابی اور سنی کے مابین مسائل
کو آیات قرآنیہ سے اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق ثابت کرتے ہیں اور اپنے الدلال کی بنیاد
بھی کلام الہی پر رکھتے ہیں جس سے ایک دوسرے کی تکذیب و تردید لازم آتی ہے اور یہ امر بعض
اوقات انکارِ نصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً ایک فرقہ غیر خدا کے لئے علم غیب کا نام لے لیا ہے
کہتا ہے تو دوسرا اس کی نفی کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کو قرآن مجید سے ثابت کر لیں اور یہ
بات ناممکن ہے یعنی ایک بات کا صحیح اور دوسری کا غلط ہونا ناگزیر ہے کیونکہ الحقائق و لغو
کان من عند غیرہ لہ لوجہ وافیہ اختلافاً کثیراً کلام الہی میں اختلاف و تضاد نہیں
علیٰ ہذا القیاس دیگر متنازعہ فیہ مسائل بھی سمجھ جائیں اور یہ فرق جو بظاہر نظر آتا ہے ایضاً حقیقت اور

من تجلی فرماید، مرا بسوئے او التفات در کار نیست۔

اس کا ترجمہ جو غیر مقلدوں نے ہی کیا ہے کہ منجملہ آثار عشقیہ کہ اپنے مرشد کے ساتھ استقلال تعلق شدید ہو جاتا ہے یعنی اس لحاظ سے (نہیں) کہ یہ شخص حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ خود مرشد سے ہی عشق کا تعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اس طریق کے بزرگوں میں سے ایک شخص کا مقولہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی موت کے سوا کسی اور لباس میں تجلی فرمائے تو البتہ میں اس کی طرف التفات نہ کروں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مرشد ہی فیض دہندہ بالاستقلال ہے، صرف وسیلہ اور ذریعہ نہیں۔ پھر ذرا آگے چل کر بزرگان دین اور باری تعالیٰ کے اتحاد کے ثبوت میں آگے اور لوہے کی مثال بیان کر کے اسے صحیح حدیث سے یوں مدلل کیا ہے کہ — نفس کامل کو رحمانی جذب کی موجیں احاطیت کے دریاؤں میں کھینچ لے جاتی ہے تو انا الحق و کین فی حجتی سوی اللہ یعنی میں خدا تمام جہان کا پروردگار اور میرے ہر دو پہلو میں بحر اللہ کے اور کچھ نہیں کی آواز اس سے صادر ہوتی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے یعنی سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَكَذَلِكَ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا ایک اور روایت میں اس حال کی حکایت ہے۔ خبردار! اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا، اور انکار سے پیش نہ آنا کیونکہ جب وادی مقدس کی آگ سے ندائے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تو اشراف الوجود سے جو حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نمونہ ہیں، انا الحق کی آواز صادر ہو تو کوئی تعجب کا مقام اور اسی مقام کے لوازم میں سے ہے، عجیب عجیب خوارق کا صادر ہونا اور قوی تاثیروں کا ظاہر ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، آفتوں اور بلاؤں کا دور کرنا اور اسی معنی کی تصریح اس حدیث شریف قدسی میں موجود ہے، لَآ اَنْ سَاَلَنِيْ رُوحٌ عَظِيْمَةٌ وَّلَآ اِنْ اِسْتَعَاذَنِيْ لَاحِيْدَةٌ یعنی اگر وہ بوندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا، اور منجملہ لوازم اس کے یہ ہے کہ صاحب حال کے دشمنوں اور بداندیشوں پر وبال اور مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے چنانچہ حدیث شریف قدسی مِّنْ كَاذِبِيْ اَيَّاهُ فَقَدْ اَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے سبحان اللہ! عشق کو کیا

مجاز کہے اور اسی فرق کو دور کرنا اور حقیقت و مجاز میں مطابقت ظاہر کرنا زیر نظر کتاب کی تالیف کا بڑا مقصد ہے، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام کے اقوال و افعال فصل باری تعالیٰ میں فنا ہوتے ہیں یعنی فاعل حقیقی وہی ثابت پاک ہے اور فعل کی نسبت دوسرے کے ساتھ محض مجازی ہے، اس کی مثال خدا تعالیٰ کا یہ قول اِنْ اَغْنٰی لَہُمْ اللّٰہُ تَعَالٰی دُورِہٖ مِّنْ فَضْلِہٖ یعنی غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، اس میں اغنی کا فاعل اور ضمیر واحد کا مرجع حق تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل حق تبارک و تعالیٰ کے فعل میں فنا ہے، اسی طرح وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ قُرْآنَہٗ میں خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فعل قرأت کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور وَمَا رَسَمْتَ اِذْ رَسَمْتَ وَلَکِنَّ اللّٰہَ رَسَمٰی اور اِنَّ الَّذِیْنَ یَبَايِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبَايِعُوْنَ اللّٰہَ یَدُ اللّٰہِ حَذَقَ اَیْدِیْہِمْ میں خدا نے تبارک و تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال کو اپنے افعال کہا اور یہ اس کمال قربت و یگانگت کے باعث ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ذات باری تعالیٰ سے تھی، نیز فرمایا الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اور سورہ نجم میں فرمایا عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْغَوٰی، سورہ الزمر میں عَلَّمَہُ کَا فاعل خود حق تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن سورہ الاحقاف میں عَلَّمَہُ کَا فاعل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مضمحل فرمایا، پس اگر ایسے مواقع میں حقیقت و مجاز کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے، تو کلام الہی میں تناقض و تباہی لازم آتا ہے اور یہ غیر ممکن ہے، فی الحقیقت علم میں علم کا فاعل بھی خدا تعالیٰ ہی ہے، یا سورہ مریم میں دِکھُوْا اَیُّ لَآحِقَ لَکُمۡ غُلَامٌ مَّا ذَکَرْنَا مِنْ قَبْلِہٖ اِنَّہٗ لَفِی سَبۡیۡلِہٖ حضرت مریم کو فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک بیٹا بخشے آیا ہوں، استقصا کرنے سے قرآن مجید میں ایسی اور بھی کئی مثالیں ملتی سکتی ہیں لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام الطائفہ و بابیہ السخیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے ”انجیل شدت تعلق است بہ مرشد خود استقلال نہ بان ملاحظہ کہ اس شخص ناودان فیض حضرت حق و واسطہ ہدایت اوست، بلکہ بحیثیت کہ متعلق عشق جہان ہے“ اگرچہ چنانچہ کیے انداز کا برائیں طریق فرمودہ کہ حق جل و علا در غیر کسوت مرشد

عمدہ تاثیر اور تجلی، علمی کا کیا خوب جذب ہے کہ یہ ایک مشت خاک اس مقدس اور پاک مقام میں کس قدر بلند ہو جاتی ہے اور بے قدر مٹی نے رب الارباب کے قریب مجلس میں کیا عمدہ جاسے نشست اور خوبی کا مقام پایا (ترجمہ صراطِ مستقیم صفحہ ۱۳-۱۴) مطیع احمدی لاہوری طابع و مترجم میں بھی مولف کتاب ہذا کا ہم خیال ہے) لہذا اسی ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس سے ناظرین کو بخوبی معلوم ہو گیا، کہ دوستانِ خدا سے تعالٰیٰ نہ تو خدا ہیں، نہ خدا سے جدا ہیں اور ان کے افعال حق تبارک و تعالیٰ کے فعل میں فٹ ہیں۔

فقیر کا تب الحروف نے انہی امور کو جن کا نمونہ مفتی ازخروارے سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے، مد نظر رکھتے ہوئے ہر دو فریق کی اصلاح کے لئے ان کے استدلال اور مواخذ میں تطابق اور توافق ثابت کرنے کی امکانی کوشش کی ہے تاکہ وہ افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کی وعید سے بچیں۔ وَمَا قَوْفِيْهِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

اب ناظرین کہرام کا فرض ہے کہ حقیقت و مجاز کا فرق پیش نظر رکھتے ہوئے ہر دو فریق کے مواخذ ملاحظہ فرمائیں، اور راہ ہدایت کو اختیار کرتے ہوئے قعر ضلالت سے بچنے کی سعی بلیغ کریں۔

+ وَاللّٰهُ يَهْدِيْهِ اِلَى سَبِيْلِ الرَّشَادِ +

محمد نبی بخش سہلوالی عفی عنہ

علم الغیب

غیب کیا چیز ہے؟ جُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے ضمن میں تفسیرِ ضیاءوی میں لکھا ہے

والغیب مصدر و وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة والعرب تسمى المطمئن من الامرض والخفى الذي لا يدركه الحسن ولا يقينها او فيعمل خفت كفيل والمراد به الخفى الذي لا يدركه الحسن ولا يقينها بداهة الحقل وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنى بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر واحواله وهو المراد به۔

اور غیب مصدر ہے بطور مبالغہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے لفظ شہادت و شہید تعالیٰ کے قول عالم الغیب والشہادۃ میں، باوجود مصدر ہونے کے صفت واقع ہوا ہے۔ عرب والے اپنی زبان میں پست ترین اور محاذ گردہ کو غیب کہتے ہیں، یا غیب فیل کی طرح مخففت ہے، غیب برفیعل کا، اور مراد غیب سے وہ محقق امر ہے، جو جو اس سے معلوم نہ ہو سکے اور نہ اس کو بدانتہ عقل چاہے، یعنی عقل بلا دلیل معلوم نہ کر سکے، اور یہ غیب دو قسم ہے ایک قسم یہ ہے کہ اس پر دلیل عقلی یا نقلی قائم نہ ہو اور یہی غیب عند مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو میں مراد ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ اس پر دلیل عقلی یا نقلی قائم ہو، جیسے

اللہ تعالیٰ اس کی صفات، روز قیامت اور دیگر احوال آخرت، آیت یَوْمَنُوكَ بِالْغَيْبِ میں یہی غیب مراد ہے یعنی متقی وہ ہیں جن کو اس قسم کا غیب یعنی خدائے تعالیٰ اس کی صفات کا علم اور عالم آخرت کا علم دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے حاصل ہے۔

اہلسنت والجماعت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت بالاتفاق مانتے ہیں کہ غیب دو نوع پر ہے، ذاتی اور عطائی، علم غیب ذاتی

ذات باری تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی مہربانی سے انبیاء کرام اور اولیائے عظام کو بعض علوم از قسم غیب حاصل ہوتے ہیں، اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب اسی قسم کا تھا اور تمام مخلوق کے مجموعی علم سے زیادہ تھا لیکن ذات باری تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ اور جملہ مخلوقات کا مجموعی علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے قطرہ کیونکہ "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر" کا اقتضا ہی یہی ہے۔

حوالہ جات علامہ خواجه حواشی بیضاوی سے نقل فرماتے ہیں، ان معلومات اللہ تعالیٰ لانہاتہ لہا وغیب السموات والارض وما یبدونہ وما یتھونہ

قطرۃ منها بمقابلہ علم الہی تمام غیوب ارضی و سماوی قلیل کہا جائے گا بیشک بجائے لیکن انہیں بجائے خود قلیل کہنا اور کثیر نہ ماننا غلطی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم الہی سے ایک قطرہ عطا ہوا، یعنی آپ کا علم بمقابلہ علم الہی قلیل ہے مگر بجائے خود ایسا وسیع ہے کہ کوئی شے اس کے احاطہ سے خارج نہیں، اور تفسیر کبیر میں ہے، "وسمی جمیع الدنیا قلیلاً جبکہ کل قل متاع الدنیا قلیل، اس سے ظاہر ہوا کہ نعیم آخرت کے سامنے تمام دنیا کی متاع بھی قلیل ہے اس طرح حق سبحانہ کے علم کے سامنے تمام مخلوقات کا علم قلیل ہے لیکن جس طرح ہم اپنے نزدیک تمام دنیا کو قلیل نہیں پاتے اسی طرح تمام مخلوقات کا علم بھی ہمارے نزدیک قلیل نہیں، اگر ہم اسے فی نفسہ قلیل جانیں، تو یہ ہماری بے بصری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ نے خوشش ہو کر اپنے وزیر کو ایک ہزار گاؤں عطا کئے، اس کا یہ عطیہ اپنی سلطنت کے مقابلہ میں کچھ نہیں لیکن اس کی اہمیت ایک تہی دست مفلس سے

پوچھے، وہ اسے متاع سلطنت سمجھے گا اور تعجب سے کہے گا کہ بادشاہ نے وزیر کو ہزار گاؤں ہرگز عطا نہیں کئے ہوں گے اگر ایسا ہوا ہے تو بادشاہ سے وزیر تب میں کسی طرح کم نہیں رہا بلکہ منعم اور منعم علیہ کا امتیاز بھی اس کے دل سے اٹھے گا۔ مختصراً منطقی رنگ میں اس مسئلہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کا علم عام ہے اور اس کے مقابلہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم خاص ہے یعنی تمام مخلوقات کا مجموعی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو محیط نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حق سبحانہ کے تمام علم کو محیط نہیں ہو سکتا مگر اس کے برعکس خدا کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو محیط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مخلوقات کے علم سب کو محیط ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے خاص علم غیب پر جس قدر چاہیے مطلع بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر انکار کریں تو ان اللہ علی کل شئی قَدِیر کے کہیا معنی ہوں گے، اگر آیات نفی و آیات اثبات میں رجوع علم غیب کو ماسوا کے لئے نفی یا اثبات کرتی ہیں، اگر فرق نہ کیا جائے، تو قرآن مجید کی آیات میں تضاد و اختلاف ماننا پڑے گا جو کسی طرح جائزہ اور ممکن نہیں، پس ایسی صورت میں ہر دو قسم کی آیات میں مطابقت لازمی امر ہے ورنہ ایمان کی خیر نہیں، اور یومنون سیحض کتاب و یقفرون بعض کا مصداق ہونا پڑتا ہے، یعنی حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

علم غیب عطائی (۱) قرآن مجید میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدًا الا من اتصفیٰ من رسول (سورہ جن) یعنی اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہے وہ کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں فرماتا۔ مگر (۱) اس پر ظاہر کرتا ہے، جس کو پسند فرمائے رسولوں میں سے، آیت مذکورہ کے تحت صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں۔ قال ابن التیمیخ انہ تعالیٰ لا یطلع علی الغیب الذی یختص بہ علمہ الا المرء فی الذی یكون رسولاً و لا یختص بہ یطلع علیہ غیر الرسول یعنی ابن التیمیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر جو اس کے ساتھ مختص ہے، رسول مرئضی کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اور جو غیب کے کہ اس کے ساتھ خاص نہیں، اس پر غیر رسول کو بھی مطلع

فرمادیتا ہے اور تفسیر جبل میں ہے والمعنی ولكن الله يجتبی ای یصطفی من رسله من یشاء فیطلعه علی الغیب اور معنی یہ میں لیکن اللہ جل شانہ چھانٹ لیتا ہے یعنی برگزیدہ کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے پس مطلع کرتا ہے اس کو غیب پر اور وما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله یجتبی کانه قال الا درسل فانه یطلعهم علی الغیب اور یہ استثناء مستقل ہے یعنی حق تبارک وتعالیٰ اپنے خاص غیب پر مطلع فرمادیتا ہے اپنے برگزیدہ رسولوں کو اور اسی آیت کے ضمن میں کتاب الکلمۃ العلیا میں مرقوم ہے کہ اہل تدقین فرماتے ہیں کہ لا یرکب غیبہ علی احد نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا کیونکہ اظہار غیب تو اولیائے کرام پر بھی ہوتا ہے اور بذریعہ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہم پر بھی ہوتا ہے بلکہ یہ فرمایا لا یرکب علی غیبہ احد اپنے غیب خاص پر کسی کو ظاہر وغالب اور مستط نہیں فرماتا مگر رسولوں کو ان دونوں مرتبوں میں کیا فرق عظیم ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہ کتنا بلند مرتبہ قرآن عظیم سے ثابت ہوا ان تمام تفاسیر سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر علم ماکان وما یکون سے سرفراز فرمایا جس کی بناء پر آپ نے اپنے سے پہلے پچھلے لوگوں اور روز قیامت کی خبریں ظاہر فرمائیں موصفاً تفسیر عزیز میں ہے کہ غیب نام چیز نیست کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غائب باشد نہ حاضر تمام باشد و وجدان دریافت شود و اسباب و علامات آن نیز در نظر عقل و فکر آن در نیاید تا بیدارست و استدلال دریافتہ شود، برناہیا عالم الوان غیب است و عالم اصوات، نباتات و الحان شہادت، در پیش جہن لذت جماع غیب است، و پیش فرشتگان الم کہ سنگی و تشکی غیب است و دوزخ و بہشت شہادت و ہذا ایں قسم را غیب اضافی گوئید و آخر یہ نیست نسبت بہم مخلوقات غائب است غیب مطلق مطلق است، مثل وقت آمدن قیامت و احکام کوئیہ و شرعیہ باری تعالیٰ و مرد و زور ہر شریعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعالیٰ علی التسمیل التفصیل و ایں قسم غیب خاص او تعالیٰ می نامند فلا یرکب علی غیبہ احد پس مطلع فی کتبہ غیب خاص خود پیچ کس را موجب کہ رفع تبلیس و اشتباہ خطا بجلی در ان اطلاع خاص شوند و احتمال خطا و اشتباہ

اصلاً نامند و ہمیں اطلاع کہ اور اظہار شخصے بر غیب تو ان گفت بخلاف منجہن و احکام و کائنات و تالان و جہریاں و فال میان کہ علم ایشان بر بعض حوادث کوئیہ از راہ استدلال با سبب و علامات ظنیہ یا اخباری مکتبہ الصدق و انکذب جناس و شیطانی تخنیتی و وہمی می باشند نہ کہ یقینی، و اولیاء را ہر چند علم الہامی یقینی بہ بعض حقائق ذات و صفات یا قائل کوئیہ حاصل می شود، اما تبلیس و اشتباہ بہ جمیع الوجہ انرا مرتضیٰ نے گرد تا اظہار ایشان بر غیب و استدلال بر آن متحقق گردد، بلکہ اظہار غیب بر ایشان و انکس صورت غیبیہ در آئینہ وجدان ایشان است، لہذا تکلیف عام ہاں متحقق نشود، و خود ہم در تحصیل یقین ہاں و اعتماد بر ان محتاج بہ شواہد کتاب و سنت، کہ اقسام وحی اند می شوند، پس اظہار بر غیب پیچ کس را نہ دہد الا من ارتضیٰ من رسول (مگر کسے کہ پسندی کند و کس رسول می باشد) خواہ علم الصلوٰۃ باشد مثل حضرت جبرائیل علیہ السلام خواہ از جلس بشر مثل حضرت محمد و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ و التسلیات کہ اور اظہار بر بعضے از غیوب خاصہ خود میفرماید تا ان غیوب را بہ مکلفین برساند و تبلیس و اشتباہ را از فہم بجلی دفع می نماید تا احتمال خطا و ناراستی در اسلامین آن نگردد، و عامہ مکلفین کہ بیدین معجزہ تصدیق رسول بشری نموده باشند، در وحی ہر بر اعتماد نمود در قلعہ نیستند و راہ حق نہ کنند لہذا در انزال وحی احتیاط لم یخ بکار می برند الم عبارت مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب اس چیز کا نام ہے جو حواس ظاہری و باطنی سے غائب ہو، کسی صورت سے اس کا مشاہدہ نہ ہو سکے، ایک غائب مطلق ہے جو تمام مخلوقات سے غائب ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور اس غیب کے اسباب اور نشانات عقل و فکر کی مدد سے نہ پائے جائیں اور بدایت و اسدلال سے دریافت نہ ہو سکے اور یہ غیب مختلف ہے ہر شخص کی نسبت چنانچہ مادراد اندھے کے آگے جہان کے رنگ غیب ہیں اور آوازیں وغیرہ ظاہر عین کے آگے لذت جماع غیب ہے، فرشتوں کے آگے بھوک پیاس کا رنگ غیب ہے اور دوزخ و بہشت ان کے لئے شہود ہے اس قسم کے غیب کو غیب اضافی کہتے ہیں یعنی یہ بعض کے لئے غیب ہے اور بعض کے لئے شہود، اور جو غیب حقائق ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے

وہ حق تبارک و تعالیٰ سے مختص ہے اور وہ اس سے کسی کو اس وجہ پر مطلع نہیں فرماتا کہ اس سے اشتباہ و تلبیس رفع ہو جائے اور احتمال خطا و اشتباہ ہرگز نہ رہے اور خطا و شبہ کا امکان بھی نہ رہے اور ایسے غیب کو جس میں یہ سب صفتیں پائی جاتی ہوں کسی پر ظاہر کرنا کہہ سکتے ہیں بخلاف نجومیوں، کاهنوں، طیبیوں، رلیوں، جھڑیوں اور فال دیکھنے والوں کے کیونکہ ان کا علم جہان کے بعض آنے والے حادثوں پر اسباب و علامات ظنیہ پر استدلال کی راہ سے ہوتا ہے، یا ان خبروں پر منحصر ہوتا ہے جو صدق و کذب کی متحمل ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ جنات و شباطین کے علم سے تعلق رکھتی ہیں جو وہم و تخمین پر مبنی ہوتا ہے یقین پر نہیں، اگرچہ اولیائے کرام کو بعض حقائق ذات و صفات یا واقعات جہان کے متعلق علم الہامی یقینی حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے بھی اشتباہ و تلبیس کا ارتفاع من کل الوجوه ضروری نہیں تاکہ ان پر اظہار غیب اور غیب پر ان کا استدلال متحقق ہو جائے، ان پر اظہار غیب اور صورت غیبیہ کا انعکاس ان کے آئینہ و جہان سے ہوتا ہے اس لئے اس سے تکلیف عام متحقق نہیں ہوتی، اولیائے کرام خود بھی اپنے علم پر اعتماد یقین حاصل کرنے میں شواہد کتاب و سنت و وحی کے اقسام میں اس کے محتاج ہوتے ہیں پس اظہار پر غیب سوائے ان رسولوں کے جن کو خدا سے تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے، کسی کو حاصل نہیں، خواہ وہ رسول جنی یا ملائکہ میں سے ہو، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام خواہ جنس بشر میں سے ہو جیسے حضرت محمدؐ موسیٰ، عیسیٰؑ خدا سے تعالیٰ ان پر اپنے خاص غیب کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے مکلفین تک پہنچے اور اس میں اشتباہ و تلبیس کا شائبہ نہیں ہوتا، جس سے خطا و ناراستی کا امکان بھی نہیں رہتا، جن لوگوں نے رسول بشری کی تصدیق مجروحہ دیکھ کر کی ہوگی، وہ وحی کے بارے میں اس پر کلی اعتماد کریں گے، اور غلطی میں پڑ کر راہ حق گم نہیں کریں گے، اسی لئے انزال وحی میں پوری پوری احتیاط پیش نظر رکھی جاتی ہے

تفسیر سراج المنیر میں اسی آیت کے ضمن میں ہے، وقال القرطبی المعنی فلا یظہر علی غیبہ احدًا الا من ارتضی من رسول لان الرسول مویدون بالمعجزات ومنها الاخبار عن بعض المنیبات کما ورد فی التنزیل فی

قوله تعالیٰ و انبئکم بما تاکلون و ما تذخرون فی بیوتکم الی قولہ و انکار الکرامات مذهب المعتزلہ و امام مذهب اہل سنت فیثبتونہا فانہ یجوز ان ینزل علیہما ما بعض اولیائے وقوع بعض الوقوع فی المستقبل فیجربہ و هو من اطلاق اللہ تعالیٰ ایاہ علی ذالک ویدل علی صحت ذالک ما روى عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کان فینکم من الامم ناس محدثون من غیر ان ینزلونہ انبیاء و ان یکن فی امتی احد فانه عسرا خرجه البخاری قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون و المسلم عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی الامم قبلکم محدثون فان یکن فی امتی منہم احدا فان عمر بن الخطاب منہم ففی هذا اثبات کرامات الاولیاء الی اخرہ یعنی آیت مذکورہ کی تفسیر میں قرطبی فرماتے ہیں المعنی قوله تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احدًا الا من ارتضی من رسول کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو مطلع کرتا ہے، یقیناً رسول معجزات کی مدد سے موید کئے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض رسول بعض مغیبات سے خبر دیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وارد ہوا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، خبر دیتا ہوں، آہ۔ اور اولیاء اللہ کی کرامتوں سے انکار معتزلہ کا مذہب ہے، اور اہل سنت ان کی کرامتوں کے ثابت کرنے والے ہیں اور یہ جائز ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے بعض اولیاء میں سے بعض مستقبل کے واقعات پر الہام کرتا ہے، اور اس کو اس واقعہ کی خبر دے اور یہ خبر دنیا خاص اس کو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے سے ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیان کی اس کی صحت پر دال ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے آدمیوں میں سے بعض باوجود دینی نہ ہونے کے الہام کئے جاتے تھے، پس ایسا آدمی اگر کوئی میری امت سے ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرجہ البخاری، ابن وہب نے کہا کہ محدثوں کی تفسیر علموں سے اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی کہ تم سے پہلی امتوں میں سے محدث ہوا کرتے تھے پس میری امت میں

سے اگر کوئی ایسا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کرامات اولیاء اللہ کا ثبوت ہے، اور یہ وہ امام قرطبی ہیں جن کی توصیف اور ان کی تفسیر کا معتبر ہونا کشف الظنون سے ثابت ہے، چنانچہ اس میں ہے کہ شیخ امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ابوبکر فرخ انصاری فرزرجی قرطبی، مالکی، متوفی کی تفسیر حدیث اور آیات قرآنی پر مشتمل ہے۔

امام فخر الدین رازی کا فیصلہ

امام فخر الدین رازی کا فیصلہ

تفسیر کبریٰ میں اسی آیت کے تحت میں ہے، اسی وقت وقوع القیامة من الغیب الذی لا یشہر ہذا

اللہ ﷻ فان قبل فاذا حملتہم ذلک علی القیامة فلیف قال الا من ارتفع من رسول مع ائتہ لا یشہر ہذا الغیب لاحد قلنا بل یشہر عند قرب القیامة یعنی وقوع قیامت کا وقت ان غیبوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا پس جب یہ کہا جائے کہ جب تم نے اس غیب کو قیامت پر محمول کر لیا تو پھر جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا الا من ارتفع من رسول حالانکہ یہ غیب بھی تو ان غیبوں میں سے ہے جو کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا تو ہم کہیں گے کہ خدا نے تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر فرما دیا۔

صاحبِ خازن فرماتے ہیں

صاحبِ خازن فرماتے ہیں
یٰصطفیٰ لہ رسالتہ ونبوتہ فیظہر علی من
تیشاء من الغیب حتیٰ یستدلّ علی نبوتہ بما یخبر بہ من المغیبات فیکون معجزۃ
لہ یعنی خدا جس کو اپنی رسالت اور نبوت کے لئے انتخاب کرے اور جس پر وہ چاہے اس پر
غیب کا اظہار فرماتا ہے تاکہ ان مغیبات سے جن کی وہ خبر دیتے ہیں ان کی نبوت پر دلیل ملی
جائے اور یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رِّسَالِهِ مَنْ يَّشَاءُ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّكُمْ فَلَاحِقٌ اَجْرٌ عَظِيْمٌ۔ اور انہیں ہے
اللہ کہ مطلع فرمائیے تمہیں غیب پر، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔
پس اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ اور
اس سے ڈرو تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔

صاحبِ مدارک کی تشریح

صاحب التفسیر دُرّ اک النیریل آیت مذکورہ کی تفسیر
یہ فرماتے ہیں: وما كان الله ليعوق احدكم

علی الغیوب فلا توھموا عند اخبار الرسول بنفاق الرجل واخلص الآخرانہ یطلع
 علی ما فی القلوب طلاع اللہ فیخبر علی کفرھا وایمانھا ولکن اللہ یجتبیٰ من
 رسلہ من یشاء الذیہ ای ولکن یرسل الرسل فیو فی الیہ ویخبرہ بان فی الغیب
 کذا وان فلانا فی قلبہ التفاف وفلانا فی قلبہ الاخلاص فیعلم ذلك من جهة
 اخبار اللہ لا من جهة نفسه۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تم میں سے علم غیب
 پر خبردار کرے، پھر نہ وہم کہ وہ نہ دیک خبر دینے رسول کے ساتھ نفاق کسی آدمی کے اور وہ ستر
 کے اخلاص کے کہ وہ بذات خود اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کو
 مطلع فرماتا ہے، اس پر جو دلوں میں ہے، پس وحی کی جاتی ہے طرف اس کی، اور وہ خبر دیتا
 ہے اس کو ساتھ غیب کے کہ فلاں کے دل میں تفاف اور فلاں کے دل میں اخلاص ہے، پس
 وہ رسول اس خبر کو خدا تعالیٰ کے مطلع کرنے سے جانتا ہے، بذاتہ نہیں جانتا۔

بیضاوی کی وضاحت

تفسیر بیضاوی میں ہے، 'وكان الله ليؤتي أحدكم
علم الغيب فطلع على ما في القلوب من كفر و'

ایمان والکن اللہ یجتبیٰ لہ رسالۃ من یشاء فیہو حی اللہ ویخبرہ ببعض المغیبات
اوینصب لہ ما یدل علیہ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا تاکہ
مطلع کرے، اُس چیز پہ جو دلوں میں ہے کفر اور ایمان میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رسالت
کے لئے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر اس کی طرف وحی کرتا ہے اور اس کو بعض
غیبوں کی خبر دیتا ہے یا اُن کے لئے ایسے دلائل قائم کرتا ہے جو غیب پہ دلالت کرتے ہیں۔

صاحب خازن مزید فرماتے ہیں

صاحبِ خازن مزید فرماتے ہیں: لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اس کو اطلاع دیتا ہے بعض علمِ غیب پر۔

تفسیر جمل میں ہے، المعنی لکن اللہ یجتبیٰ ان یصطفیٰ من رسلہ من یشاء فیطلعہ علی الغیب، معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پس اس کو مطلع کرتا ہے غیب پر۔

تفسیر کبیر میں ہے، فاما معرفت ذالک علی سبیل الاحکام من الغیب فہو من خواص الانبیاء لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پر مطلع ہونے کے جان لینا انبیاء کو ام کی خصوصیت ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے، فان غیب الحقائق والاحوال لا یتکشف بلا واسطہ الرسول یعنی حقائق اور احوال کے غیب رسول علی الصلوٰۃ والسلام کے واسطہ کے بغیر منکشف نہیں ہوتے۔

تفسیر جلالین میں ہے فان کان اللہ لیطلعکم علی الغیب فتعرفوا المنافق قبل التمییز والکن اللہ یجتبیٰ ویختار من یشاء فیطلع علی غیبہ کما اطلع الذبی علیہ السلام علی حال المنافقین۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہیں علم غیب پر مطلع کر دیتے تو منافقین کو پہچان لیتے لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور غیب پر اختیار دے دیتا ہے جسے چاہے جیسا کہ اُس نے نبی علیہ السلام پر منافقین کے حالات کو واضح کر دیا تھا۔

یاد رہے بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بعض علم غیب کہا ہے تو ان کے بعض سے خدا تعالیٰ کے علم غیب کے مقابلے میں بعض مراد ہے، نہ کہ مخلوق کے مقابلے میں علم ماکان و مایکون بھی خدا کے علم کا بعض ہے۔

وانزل اللہ علیک الکتب والحکسۃ وعلمتک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیماً۔ اور اتاری ہے خدا کے تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اور سکھائی تجھے (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ بات جو تو نہ جانتا تھا اور ہے خدا تعالیٰ کا فضل تجھ پر بہت بڑا۔

جلالین میں علمتک ما لم تکن تعلم کے ضمن میں ہے، ای من الاحکام و الغیب یعنی احکام اور علم غیب خازن میں ہے، یعنی من احکام الشرع و امور

الذین وقیل علمتک من علم الغیب، الم تکن تعلم وقیل معناه علمتک من تحقیات الامور واطلعتک علی صغائر القلوب وعلمتک من احوال المنافقین وکیدیہم، یعنی احکام شریعت اور امور دینیہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو علم غیب سے واقف کر دیا گیا ہے وہ پہلے نہ جانتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کو علوم کے معنی اور راز ہائے قلوب حتیٰ کہ منافقین کے حالات و فریب سے بھی مطلع فرما دیا تھا۔

تفسیر حسینی میں اسی آیت کے ضمن میں ہے، ان علم ماکان و مایکون ہست کہ حق سبحانہ و در شب اسراہیل حضرت عطا فرمود، چنانچہ در حدیث معراج ہست کہ من در بر عرش بودم، قطرہ در حق من ریختند فعلمتک ماکان و مایکون جو علم خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شب معراج میں عطا فرمایا، وہ ماکان و مایکون کا علم ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے تھا کہ ایک قطرہ میرے حلق میں ڈالا پس میں نے گزشتہ اور آئندہ کے حالات معلوم کر لئے۔

مشکوٰۃ شریف باب المساجد میں ہے علی عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عزوجل فی احسن صورۃ قال فیما یختصم الملاۃ الا علی قلت انت اعلم قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردھا بین یتدی فعلت ما فی السموات والارض وتلا ذلک لری ابراہیم ملکوت السموات والارض ولیکون علی الموقنین (رواہ دارمی مسندا عبد الرحمن بن عائش سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو اچھی صورت میں دیکھا، رب نے فرمایا کہ لاگہ کس بات میں دیکھا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ تو ہی بہتر جانتا ہے، برور کہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرے رب عزوجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی، پس میں نے جہان لبیا جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس

حال کے مناسب آیت تلاوت فرمائی اور وہ یہ آیت ہے وکذٰلک نوری ابراہیم الخ
یعنی اسی طرح دکھائے ہم نے ابراہیم کو ملک آسمانوں اور زمینوں کے تاکہ وہ یقین کرنے
والوں میں سے ہو جائیں، وضع کف مزید فضل ثابیت تخصیص ایصال فیض غایت کرم
تکبیر اور انعام سے کنایہ ہے اور سردی پانا حصول اثر فیض اور حصول علم سے کنایہ ہے۔
اس حدیث سے آفتاب کی طرح ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ہر چیز کا علم عطا ہوا۔ حدیث مذکورہ میں حرف ما عمومیت پر دلالت ہے جیسے کہ یہ حرف
لہ ما فی السموات وما فی الارض میں عمومیت پر دلالت ہے مگر بطلان الہی جل وعلیٰ نہ کہ
بالتواتر، حدیث مذکورہ فوہ لہ تعالیٰ لقد رای من آیات ربہ الکیل کے مطابق ووافق
حضرت ملا علی قاری علی تبارک وعلیہ الرحمۃ الباری ترغبات شرح
ملا علی قاری کا استدلال مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں (جلد اول ص ۴۶) فعلت
اے بد سبب وصول ذلک الفیض ما فی السموات والارض یعنی ما اعلیٰہ اللہ
تعالیٰ مما فیہا من الملئکۃ والاشجار وغیرہا عبارة عن سمعة علمہ الذی
فتح اللہ بہ علیہ وقال ابن حجر اے جمیع الکائنات التی فی السموات بل
ما فوقہا کما استفاد من قصۃ المعراج والارض ہی بمعنی الخمس اے جمیع و
ما فی الارضین السبع بل وما تحتہما کما افادہ اخبارہ علیہ السلام عن الثور و
الحوت الذین علیہما الارضون کلہا یعنی ان اللہ اعلیٰ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
ملکوت السموات والارض وکشف لہ ذلک وفتح علی البواب الغیوب الحاصل اس
فیض کے حصول سے میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی جو کچھ اللہ
سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ان چیزوں میں سے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ملائکہ اور اجار
وغیرہ سے اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسعت علم سے مراد ہے جو خدا تعالیٰ نے
حضرت پر کھول دیا، علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ ما فی السموات سے آسمانوں بلکہ ان سے بھی اوپر
کی تمام کائنات کا علم مراد ہے جیسا کہ قصۃ معراج سے استفاد ہے اور ارض یعنی جنس ہے
یعنی وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں سب معلوم ہو گئیں جیسا کہ

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ربیل، اور حوت مجلیٰ اکی صحر دیا جن پر
سب زمینیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں
کے ملک دکھائے اور اس کو ان کے لئے کشف فرمایا، اور مجھ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غیبوں کے دروازے کھول دیئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

شیخ محدث دہلوی کی رائے "اشعۃ اللمعات" میں فرمایا ہے کہ زمین و
آسمان کے علوم اور ان پر احاطہ کرنا بھی تحریر ہے اور مشکوٰۃ المصابیح باب المساجد و
مواضع الصلوٰۃ ص ۱ میں بروایت معاذ بن جبل ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں
آنحضرت فرماتے ہیں، فاذا انا بری تبارک وتعالیٰ فی احسن صورت فقال یا محمد
قل لک لبیک ربی فیما یختص الملاء الاعلیٰ قلت لا دری قال ہاثلثا قال
فرایت وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برکۃ انا اللہ بین یتدی فتجلی بی کل
شیء وعرفت۔ پس نگاہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں اچھی صورت میں پھر دیکھا
نے فرمایا یا محمد عرض کی میں نے حاضر ہوں یا پروردگار خدا نے فرمایا کہ ملا اعلیٰ کس بات
میں جھگڑتے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا یہ امر تین مرتبہ دریافت فرمایا پھر میں نے
دیکھا کہ خدا نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ مجھے
اس کے پوروں کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان معلوم ہوئی پس مجھ پر ہر چیز ظاہر
ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

کتاب الکلمۃ العلیا کے سوا پر مشکوٰۃ شریف کے باب الجزا
ایک حدیث سے ایک حدیث بروایت ابی جریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے
کہ ایک بھیڑ یا کسی گڈریے کی طرف آیا اور یوڑ میں سے ایک بکری پکڑ لی گڈریے نے تعاقب
کر کے بکری کو چھڑا لیا (البوہرہ کہتے ہیں کہ) بھیڑ یا ایک بھیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اپنی دم
دونوں ٹانگوں کے درمیان کر کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو رزق مجھے دیا تھا وہ تو نے مجھ سے لے
لیا گڈریے نے تعجب سے کہا واللہ میں نے آج تک کوئی بھیڑ یا کلام کرتے نہیں دیکھا بھیڑیے

نے کہا اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ایک شخص کا حال ہے جو دو سنگتوں کے درمیان
بھجور کے درختوں یعنی مدینہ میں ہے، وہ شخص گذشتہ اور آئندہ دنیا اور عقبی کی سب خبریں
دیتا ہے، وہ گذر یا یہودی تھا، یہ واقعہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر
ہوا اور حضور پاک کو اس تمام واقعہ کی خبر دی اور اسلام لایا، حضور سید یوم النور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبروں کی تصدیق کی، سبحان اللہ کی جانور تو حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو عالم ماکان و ماحول کا حق جاننے والا انسان اس بارے میں متذنب رہیں یا
انکار کریں علامہ علی علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ترقی جلد ۵، ص ۵۳ میں بخبر کہ
بہا مضمی و ماحول کا حق کی شرح یوں کرتے ہیں: بخبر کہ بہا مضمی لے بہا سبق من خبر
الاولین ومن قبلکم و ماحول کا حق بعد کہ ای من نبی الاخرین فی الدنیا ومن احوال
الاجمعین فی العقبی، اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گذشتہ
اور آئندہ واقعات دنیا اور عقبی کی خبر دیتے ہیں۔

علوم جزوی و کلی
وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس آیت میں
استنباط متصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص علم میں سے انبیاء
کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام بقدر ما یشاء احاطہ کر سکتے ہیں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات
میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عائش نے آپ سے روایت کی، فعلت ما فی السموات والارض
پس وانتم ہر چہ در آسمان اور زمین بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ
انہما و نوازہ انحضرت مناسبت این حال و القصد استشہاد پر امکان ان این آیت را و کذا لک
نوی ابراہیم، ملکوت، السموات والارض و یحییٰ بن محمد ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
را ملک عظیم تمام آسمان اور زمین را لیکون من السو قین تاکہ گردد و ابراہیم از یقین کنندگان
بوجہ ذات و صفات و توحید و اہل تحقیق گفتہ اند کہ تفادات است در میان این دو روایت
زیرا کہ خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ملک آسمان و زمین را دید و حبیب بر حیرت زمین و آسمان بود
حالی از ذات و صفات و لوازم و باطن مہر را دید و تمیل حاصل مراد یقین بوجوب ذاتی و
وحدت حق بعد از دیدن ملکوت آسمان و زمین چنانکہ حال استدلال و ارباب سلوک و مجاہد و

الانبیاء می باشد و حبیب حاصل شد مراد یقین و وصول الی اللہ اول پس ازان دانست عالم
را و حقائق آن را چنانکہ شان مجذوبان و محبوبان و مطلوبان است و اول موافق است بقول
ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ و شتان ما بین علمہ علامہ طیبی اسی حدیث کی شرح
میں لکھتے ہیں، والمعنی انہ کما لعلہ ابراہیم ملکوت السموات والارض کذا لک
فتح علی البواب الغیوب حتی علمت ما فیہا من الذوات والصفات الظاہر والغیبات
الکلمۃ الحلی ص ۱۰-۱۱۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ یعنی سکھا دیا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا
تفسیر فتح العزیز میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں۔
خبر صادق کہ از انبیاء سے نوع خود محسوسات و مقولات انہا را شنیدہ باور کند و در یافت
مطالب بکار برد و چون خبر از نبی نوع بہ در رنگ این کس در دام حواس و عقل گرفتار است
چیز ہائیکہ از حد حواس و عقل بالاتر است، خارج از خطا انسانی مانند آن را با نزال وحی تعلیم
فرمودند کہ وحی علم الہی توسط ملائکہ عظام بنوع انسان برسد و بکار بیاید و الہام و کشف و نصرت
و جوارف و نقل امور غیبیہ کہ عرفاء و اولیاء را توسط ارواح انبیاء علیہم السلام و طفیل اقتدائے
آنہا حاصل می شود ہمہ از توابع وحی است (ترجمہ) سچی خبر جو اپنے قسم محسوسات و مقولات
کو آدمی سن کہ باور کرے اور ان کے مطالب پانے میں کار بند ہو اور جب خبر دینے والا
انسان اسی رنگ میں ..... عقل اور حواس کے دام میں گرفتار ہے، وہ چیزیں جو حد عقل اور
حواس کی قسم سے بالاتر ہیں جو خطا سے انسانی سے خارج ہو اس کی مانند انزال وحی سے تعلیم
فرماتے ہیں کیونکہ وحی الہی ملائکہ عظام کے وسیلہ سے نوع انسان تک پہنچتی ہے اور اس پر
عمل کیا جاتا ہے اور الہام، کشف اور شرف و ہوائف اور ان کی مانند دوسرے امور غیبی جو کہ
عارفوں اور اولیاء کو ارواح انبیاء علیہم السلام کے توسط سے ان کی اقتدار کی بدولت حاصل
ہوتے ہیں، سچی وحی کے تابع ہیں، پس حبیب اولیاء اللہ کو امور غیبیہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے وسیلے سے آگاہ کیا جاتا ہے تو انبیاء کرام کی غیب دانی میں کیا اشتباہ ہو
سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے بعض علم کو اپنے بعض پر تھاس کہنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی وسعت علمی سے انکار کے مترادف ہے کیونکہ ہمارے علم کا بعض خدائی علم کے بعض سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔

چہ نسبت خاک را عالم پاک

ابی بن کعب کی روایت

بخاری شریف باب کتاب التفسیر، فلما جاوزا قال یفتاۃ اتنا عداۃنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا کے ضمن میں ہے حدیث ابی کعب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل فقیل لہا ای الناس اعلم فقال انا فعب علیہ اذا مراد العلم الیہ وادعی علی عبد من عبادی بلی عبد من عبادی الجمع البحرین ھو اعلم منک قال ای رب کیف السبیل الیہ قال تاخذ حوثا الخ قال فسلم الیہ موسیٰ وانی بارضک السلام فقال انا موسیٰ فقال موسیٰ بنی اسرائیل قال نعم قال ھل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال لہ الخضر یا موسیٰ انک اعلم من علم اللہ علمکم اللہ لا علمہ وانی علی علم من علم اللہ علیہ اللہ لا تعلمہ قال فان اتبعنی فلا تسألنی عن شئی حتی احدثک منہ ذکرا فالطلقا یمشیان علی الساحل فمرت بہما سفینۃ فعمت الخضر فجعلوہم فی سفینتہم بغير قول یقول بغير جبر فرکبا السفینۃ قال وقع العصفور علی حوت السفینۃ فقبس منقارا البحر فقال الخضر لموسیٰ ما علمک وعلی و علم الخلائق فی علم اللہ الام قد علم ما غس هذا العصفور متقارۃ۔

پس سلام کر دیا اور موسیٰ گفت کہ جاست زمین کہ تو فی سلام، پس گفت منم موسیٰ گفت ان مرد موسیٰ بنی اسرائیل سنی گفت موسیٰ آرس، ہر ای کم تر بریں کہ بیاموزی مرا از انچہ دانندہ شدہ رشده گفت مرد موسیٰ را خضر علیہ السلام ای موسیٰ تو بر علم رسوخ داری از معلومات خدا کہ تعلیم کردہ خدا ترا آن علم کہ نے دانم آن را دمن را سخ بر علم از علوم خدایم کہ تعلیم کردہ مرا آن علم نے دانی تو ان را گفت موسیٰ تعیت می کنم ترا گفت خضر اگر متابعت می کنی مرا پس سوال مکن مرا از چیزے تا آنکہ من حدیث کنم و گویم ترا از آن چیز ذکر سے پس رفتند ہر دو حالیکہ کام می زنند

بر کنار دریا، پس گذشت بہر دو کشتی، پس شناختہ شد خضر علیہ السلام پس برآشتند ایشان را بے مزد تفسیر کردہ را وی نول را بغیر اجر، پس سوار شدند بر کشتی، گفت و افتاد کشتی بے کنار کشتی پس فرد بر مقدار خود در دریا، پس گفت خضر، اے موسیٰ نسبت دانی تو و دانی من و دانی ہمہ

افریکان در جنب علم خدا مگر مقدار فرو بردن این کشتک متعار خود را۔
اس سے معلوم ہوا کہ علم الہی کی وسعت کو کوئی نہیں پاسکتا، جب ہم دیکھ کر کہ خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ماکان و مایکون حاصل تھا تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ مجملہ مخلوقات کے مجموعی علوم سے آپ کا علم زیادہ تھا جس کا اندازہ خدا کے بغیر کسی کو معلوم نہیں مگر وہ آپ کا سب علم کے علم کا بعض تھا جس کی مثال اوپر گذر چکی ہے، یعنی اتنا جتنا ہر ایک کی چوینج کا تر ہونا، یہ مقابلہ جہل و غفلت کے معلوم نہیں کہ منکرین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت علمی سے اتنی کہ کیوں رکھتے ہیں اور اس کو اپنے پیمانوں سے ماپنے کی فضول کوشش کر کے خسران دنیا و الآخرہ کے متوجہ کیوں بنتے ہیں، نیز مفصلہ بالا عبارات کی موجودگی میں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدہ سے انحراف کرنے میں کیا حکمت جانتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وَلِیْدَتْ
وَلِیْمِ اَمُوْتُ وِلِیْمِ الْبَعَثِ

ایام ولادت، فوت اور قیامت کا علم

حیا، اور سلام خدا تعالیٰ کا ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی کہ مردوں میں اور اس دن کہ پھر اٹھوں میں جیتا یعنی قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ مجھ پر سلام رہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارہ میں ہے والسلام علیہ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوْتُ یُبْعَثُ حَیًّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی سلامتی کی خبر دے دی، کہ پیدائش کے وقت مجھ پر سلامتی ہے، دنیا سے انتقال کرتے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اتنی حالت اوسط و انتہا میں سلامت رہنے کی خبر دی گئی، ان آیات کی موجودگی میں انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بدظنی بے معنی ہے، کہ آپ کو اپنے خاتمہ کی خبر بھی نہ تھی منکرین آیت ما ادری ما یفعل بی کو آپ کے عدم علم کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت منسوخ ہے، جب وہ شیطان کے علم کو نص قطعی سے صحیح مانتے اور حضور کے علم قطعی سے انکار

کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے مطلق کرنے سے بھی غیب کے علم پر اعتقاد کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو اس حالت میں ان کا ایمان شیطان لعین پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، وما ادری کے متعلق مفصل بحث ہم منکرین کے اعتراضات کے جواب میں کریں گے۔

پس ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جیسے حق تھا
فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِیْ مَا اَوْحٰی

ہے، ایک قول ہے کہ ناروں کے متعلق وحی تھی، بعض کہتے ہیں کہ وحی یہ تھی کہ بہشت نبیوں پر اس وقت تک جب تک آپ اس میں قدم نہ رکھیں، حرام ہے اور دیگر امتوں پر بھی جب تک آپ اس میں قدم نہ رکھیں، حرام ہے، اور دیگر امتوں پر بھی جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہو، حرام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وحی اسرار و خفایا اور ان معارف سے متعلق تھی جن کے سوائے خدا اور اس کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا، اور آیت دکان فضل اللہ

علیک عظیمہ کی تفسیر میں نیشاپوری میں ہے کہ علم کی شرافت دے کہ خدا نے آپ کو بزرگ فرمایا۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کو قلیل کہا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں احکام شرع کے متعلق اشارہ ہے، اور اکثر تفاسیر میں ہے کہ اس سے وہ علم غیب مراد ہے جس سے منافقین کے حالات پوشیدہ باتیں اور دلوں کے بھید آپ پر آئینہ ہو گئے اور متعدد تفاسیر میں ہے کہ اس سے وہ تعلیم مراد ہے جس سے آپ کو احکام شرع، امور دین اور علوم غیبیہ کا حصول ہوا، اور تفسیر زاہدی میں ہے کہ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِیْ مَا اَوْحٰی سے مراد وہ کلام ہے جو خدا تعالیٰ نے اول سے آخر تک آپ سے کیا، اور جس کے جاننے سے جملہ مخلوقات مع انبیاء و رسل کے عاجز ہے۔

تفسیر روح البیان کی وضاحت
آپ کا علم جمیع معلومات غیبیہ ملکوتیہ کو محیط ہو گیا جیسا کہ حدیث بحث ملائکہ میں ہے کہ

آپ نے فرمایا، کہ حق تعالیٰ نے اپنا کف قدرت میرے شانوں پر رکھا جس کی سردی میرے پستانوں تک پہنچی، پس میں نے اولین و آخرین کے علم کو جان لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ علم ہر اس چیز کا جو ہو چکی اور ہوگی اور محدث و پہلوی مدارج النبوة میں تحریر فرماتے ہیں۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ حیرت اور لاہوت سے کشف کیا گیا اور جو باب ملکوت سے آپ نے مشاہدہ فرمایا وہ بیان نہیں فرمایا جاسکتا، بلکہ اس کا ایک ادنیٰ جزو بھی سننے کا تحمل عقل و فہم انسانی میں نہیں، اس لئے رمز اشارہ اور کنایہ سے جو دلیل نفیہم ہے بیان فرمایا، فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِیْ مَا اَوْحٰی، آہ پس قرآن مجید اور معتبر تفاسیر سے مرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کثرت و وسعت بمقابلہ جمیع مخلوقات متحقق ہوئی، ممکن بن گئے ہیں فیال خام سے ان کے دل کی بیماری کا اظہار ہوتا ہے، کہ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام کا علم محیط کائنات نہیں اور ابلیس کا علم محیط ہے۔ لغو بالشد من ہذا الخرافات

بیضاوی کے حاشیہ شہاب میں آیت واعلم ما تبدون ما کنتم تکتھون کے نیچے چلپی سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات بے نہایت یعنی وراء الوراہیں آسمانوں اور زمینوں کے غیب نیز وہ چیز جو فرشتے ظاہر کرتے اور چھپاتے ہیں، خدا کے علوم سے ایک قطرہ ہیں، اور عقیدہ شرح قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ خرپوتی من علومک علم اللوح والقلم کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کیسی ہے۔

وقد جعل اللہ ثلاثمائة وستین
سناکل سن یعرب عن ثلاثمائة وستین

علامہ خرپوتی کا عقیدہ

صنفاً من العلوم الاجمالية فيفعلها في اللوح قال شيخ محي الدين ابن عربي اعلما ان الله تعالى لما تجلى للقلم اشتق منه موجود آخر سماه اللوح وامر القلم ان يتدلى اليه وليودع فيه جميع ما يكون الى يوم القيامة انتهى وقال الشعرا في كتاب البيهقيت والمجهر في عقائد الاكابر فان قلت فهل اطلع احد من الاوليا على عدد الحوادث التي كتبها القلم على اللوح الى يوم القيامة فالجواب قال الشيخ في الباب الثامن والستين بعد المائة من الفتوحات المكية نعم انا من اطلعه الله تعالى على ذلك وقال الشيخ اطلعني الله على عدد امهات علوم ام الكتاب وهو مائة الف نوع وتسعة وعشرون الف نوع وستمائه نوع كل نوع منها يجتوي على علوم انتهى الى قولها ان الله اطلعه عليه السلام على ما كتب القلم في اللوح المحفوظ وزاده ايضا لان اللوح والقلم متناهيان فما فيها متناه وحيث

احاطة المتناهی بالمتناهی وقال الشيخ زاده هـ علی قدر فهمک واما من اکتلت عین بصیرته بالنور الالهی فیتأهّد بالذوق ان علوم اللوح والقلوب جزء من علومہا کما ہی جزء من علمہ اللہ تعالیٰ۔

تحقیق خدا نے لوح محفوظ کے تین سوساٹھ دندے بنائے اور ہر ایک دندے میں سوساٹھ اقسام کے علوم اجمالی ہیں اور لوح محفوظ میں ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کے لئے تجلّی فرمائی تو اس سے دوسری چیز مشتق ہو گئی اس کا نام لوح محفوظ رکھا اور قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے لوح کے سپرد کیا جائے یعنی وہ سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے اور امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب یواقیت والحوایر فی عقائد الاکابر میں فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ نے ان امور پر جو قلم نے لوح محفوظ پر لکھے کسی کو مطلع فرمایا ہے یا نہیں اس کا جواب شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے ایک سوار سٹھویں باب میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان امور کے متعلق اظہار دی گئی، نیز فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اہمات علوم ام کتاب کے تعداد معلومات کی اطلاع دی اور ان علوم کے ایک لاکھ ستائیس ہزار اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ہر ایک قسم متعدد علوم پر حاوی ہے۔ الی قولہ۔

لوح کے علوم کا علم

جو قلم نے لوح پر لکھے علوم فرمایا، لوح و قلم ثنا ہی ہیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی ثنا ہی ہے اور ثنا ہی پر ثنا ہی کا محیط ہونا جائز ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ نے کہا کہ یہ زیادتی جو آپ کے علم کے متعلق مذکور ہوئی یہ بھی تیرے سمجھ کے اندازے پر ذکر کی گئی، ورنہ آپ کے علوم کثرت وسعت کے لحاظ سے احاطہ فہم و ادراک سے باہر ہیں اور جس کی چٹم بصیرت انوار الہی سے منور ہوئی ہے وہ اپنے ذوق سے متاہد کہتا ہے کہ لوح و قلم کے علوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم کا ایک جز ہیں بعبیا کہ وہ علوم الہی کا ایک جز ہیں۔

شراح قصیدہ بردہ کی وضاحت

قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں علامہ محمد صادق ومن علومک علم اللوح والقلم کے ضمن

میں فرماتے ہیں کہ علم تو محیط جمیع اشیاء ہے نہ صرف لوح محفوظ از زبان قلم رسیدہ الی قولہ و مراد از

لوح محفوظ کہ قلم اعلیٰ حکم قادر مختار تقدیر است جمیع مخلوقات را در آن ثبت کردہ و مصون از تغیر و تبدل اور فادحی الی عبدہ ما ادحی کے متعلق تفسیر غنی پوری اور روح البیان و تاویلات ابوالمنصور ماترئی وغیرہ سے منقول ہو چکا ہے کہ آپ کو علم قیامت بہ تعلیم الہی حاصل تھا، مگر آپ اس کے کتمان پر مامور تھے اور کیوں نہ ہو کہ آخر آیت سورہ لقمان میں اسم خیر مذکور ہے جس کے معنی خبر دہندہ بھی ہیں نیز جب قرآن وحدیث سے دیگر چاروں امور ثابت ہیں تو پانچویں کی نفی کیونکر ہو سکتی ہے، ہاں ذاتی علم غیب کی نفی پر ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہی علم غیب بہ عطائے الہی بہ بھی ایمان ہے۔ اگر آیات نفی و اثبات میں توفیق وتطبیق کا لحاظ نہ ہو تو آیات میں مخالفت اور محاذ لہ لازم آتا ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے، اور منکرین آیات اثبات علم غیب سے انکار کر کے یومنون بہ بعض الکتاب ویکفرون ببعضہا کا مصداق ہو جاتے ہیں۔

تفسیر عرائس البیان میں ہے مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
تمام مخلوقات کا علم اس آیت کے تحت میں لکھا ہے ای ما فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

ذکر احد من المخلوق لکن لا یبصر ذکرہ فی الکتاب الا المویّدون بالانوار المعرفۃ یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا مگر اس کو کوئی آدمی آدمی کے سوا نہیں دیکھ سکتا جس کی تائید انوار معرفت سے کی گئی ہے، انوار التزیل میں ہے، یعنی اللوح محفوظ فائزہ مشغل علی ما یجری فی العالم من جلیل ودقیق لم فیہ امر حیوان والاحیاء کتاب سے لوح محفوظ عبارت ہے اور ان حالات پر مشتمل ہے جو دنیا میں ہوتے ہیں، خواہ بہت بین یا باریک، اور اس میں حیوان و جماد کا ذکر نہیں چھوڑ گیا، خاندان میں ہے، ان القرآن مشتمل علی جمیع الاحوال اب کتاب سے اگر مراد قرآن شریف ہیں تو بھی اور اگر لوح محفوظ ہیں تو بھی اس امر پر یقین کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم سے خارج نہیں، وَلَا رَطْبٌ وَلَا یَابِسٌ إِلَّا فِیْ کِتَابٍ مِّبِینٍ یہاں بھی کتاب مبین سے مراد یا قرآن مجید ہے یا لوح محفوظ اور رطب و یابس سے مراد ماضی ومستقبل کے واقعات یا مقدرات کو نیز مراد ہیں اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت العلم سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی معترض

اعتراف کرے کہ قرآن مجید تو ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ہم کیوں مقدرات کو نبی سے آگاہ نہیں تو اس کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ دینا کافی ہے۔
 جميع العلم في القرآن لاكن تقاصر عنه افهام الرجال
 اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق قصور فہم کا گمان ہی نہیں۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِقَنِينٍ
 اور وہ خبر غیب دینے میں تجیل نہیں، خازن میں ہے، يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَاتِيهِ
 علم الغیب فلا یجمل به علیکم بل یعلمکم یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس غیب آتا ہے اور وہ اس میں تم پر تجل نہیں کرتے بلکہ سکھاتے ہیں، اور یہ امر اسی وقت ممکن ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے اور آپ لوگوں کو اس سے مطلع فرماتے ہوں۔

وَلَيَكُنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، خازن میں ہے ثم یوتی اجماعہ علیہ السلام
 فیسألہ عن حال امته کیہم ویشہد بصدقہم، یعنی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلایا جائیگا، پھر خدا تعالیٰ آپ سے آپ کی امت کا حال پوچھیکا، پھر آپ ان صفائی اور سچائی کی گواہی دیں گے، اور ایسا ہی تفسیر مدارک میں بھی ہے، تفسیر عزیزی میں ہے کہ رسول علیہ السلام مطلع است بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کلام دربر از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او حبیبیت، و حجابی کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کلام است، پس رومی شناسد گناہن شمار او اخلاص و نفاق شمار لہذا شہادت اور در دنیا و آخرت بحکم شرع در حق امت مقبول واجب العمل است، یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور نبوت کی مدد سے اپنے دین سے ہر متدین کے رتبے سے اطلاع رکھتے ہیں، نیز وہ جانتے ہیں کہ میرے دین میں وہ کون تک پہنچا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کونسا حجاب ہے جس کی بدولت وہ ترقی سے محروم رہا، پس آپ تمہارے گناہوں اور اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں اس لئے آپ کی شہادت دنیا اور عقبی میں امت کے حق میں شرعاً مقبول اور واجب العمل ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا۔ ایسی نصوص اور

دلائل و نصیح کے باوجود اس سے انکار کرنا محرومی ایمان کی علامت ہے خدا اس سے بچائے۔
 تفسیر عزیزی میں مذکورہ عبارت کے آگے مندرج ہے، آنچہ فضائل و مناقب و حاضران زبان خود مثل صحابہ و ازواج و اہل بیت یا غائبان از زمان خود مثل ادریس و مہدی و مقتول و قتال یا از مصائب و مشائب حاضران و غائبان ہے۔ فرمایا، اعتقاد بر آن واجب است، و از بس است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتاں خود مطلع سازند کہ فلاں نے امروز چنین نمیکند و فلاں نے چنان، تندر و قیامت اداسے شہادت تو ان کرد۔

اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اپنے زمانے میں موجودہ لوگوں کے فضائل و مناقب مثلاً صحابہ، ازواج اور اہل بیت کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے زمانے میں نہیں مثلاً ادریس، مہدی یا مقتول و قتال وغیرہ فرماتے ہیں، یا اپنے زمانے میں موجودہ یا غائب لوگوں کی بُرائیاں بیان فرماتے ہیں تو اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اسی بنا پر روایات میں آیا ہے کہ ہر نبی کو اس کی امت کے احوال سے مطلع کرتے ہیں کہ فلاں آج یہ اور فلاں وہ کام کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی امت پر گواہی دے سکے۔

اگرچہ کلام الہی میں اور بھی متعدد آیات ایسی ہیں جو علم غیب پر احادیث نبوی علم غیب کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں، مگر ہم انہیں پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان کی تشفی اور قلبی طمانیت کے لئے تو ایک آیت کا درجہ کر دینا بھی کافی ہے مگر ہم نے منکرین پر اتمام حجت کے لئے اس قدر آیات درج کی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اہل انصاف خالی الذہن ہو کہ ان پر غور و خوض کرے اور بتائید ایزدی دولت و ایمان و ایقان سے مالا مال ہو، لیکن جس نے بصیرت کی آنکھوں پر جھالت اور تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اس کے لئے اطمینان کا کوئی طریقہ نہیں، اب ہم اپنے دعوے کے مزید ثبوت کے لئے ذیل میں چند احادیث بھی درج کرتے ہیں اور ناظرین سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان سے سرمایہ حسین یقین حاصل کریں گے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور طبرانی ابوالدراسہ (مدنی) ہے، یَقْدَرُ كُنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

علیہ وآلہ وسلم وما یحرمک طائر جناحیہ اذ ذکرتنا منہ علماء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا اور کوئی پندہ اپنے پر نہیں ہلاتا مگر اس کا علم ذکر ہم سے فرما دیا (اور اس کا علم ہمیں بتا دیا) اس میں یہ تہذیب لاحق ہوتا ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دن قیامت تک کے سب حالات بتائے یہ کیونکر ممکن ہے کیونکہ ایک دن وسعت نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا بڑا کام سرانجام ہو سکے اس کے جواب میں ہم عمدۃ القاری شرح بخاری کی عبارت نقل کرتے ہیں دلالت علی آتہ اخبار فی المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من ابتداء انبائها الى انتهائها وفي ابداء ذلك كله في مجلس واحد امر عظیم من خوارق العادة کیف وقد اعطی مع فائدہ جوامع الکلم یعنی اس حدیث میں اس امر پر دلالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں مخلوقات کے ابتداء سے لے کر انتہا تک جملہ حالات کی خبر دی اور ایک ہی مجلس میں سب حالات کا بیان فرما دینا ایک بڑا معجزہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو معمولی وقفے میں تمام زبور پڑھنے کی طاقت عطا کی گئی تھی مشکوٰۃ المصابیح باب بدء المخلوق و ذکر الانبیاء علیہم السلام ص ۵۰۸ میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خفف علی داؤد القرآن فکان یامر بدواہ فتنشرح فیقرأ القرآن قبل ان تشرح دواہہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام قرآن زبور پڑھنا آسان کیا گیا تھا۔ پس وہ اپنے گھوڑوں پر زین کئے کا حکم دے گا اور آپ زین کئے جانے سے پہلے زبور ختم کر لیتے اس حدیث کے تحت میں مظاہر الحق جلد چہارم ص ۴۸۹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے زمانہ کو طی و بسط کرتا ہے یعنی کبھی زیادہ زمانہ تھوڑا اور کبھی تھوڑا زمانہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی منقول ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تک ختم کر لیتے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم

کتابان فقال اتدرون ما ہذا ان کتابان قلنا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال لکذا فی یدہ الیمنی ہذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اهل الجنة واسماء ابائہم وقباکلمہم ثم اجمل علی اخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا ثم قال لکذا فی شمالہ ہذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اهل النار واسماء ابائہم وقباکلمہم ثم اجمل علی اخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔

در مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الایمان بالقدر فصل ثانی حدیث سوم مطبوعہ گلزار محمدی پریس لاہور۔
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ہماری طرف اپنے ہاتھوں میں دو کتابیں لئے ہوئے تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں جانتے مگر یہ کہ آپ ہمیں خبر دیں پس فرمایا کہ یہ کتاب جو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل بہشت ان کے والدین اور قبائل کے نام ہیں پھر ان میں سے آخری نام پر حساب مجمل کیا گیا کہ تمام جنتی اتنے ہوئے پس ان میں کمی بیشی نہ کی جائے گی پھر فرمایا جو کتاب بائیں ہاتھ میں ہے یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل دوزخ معدودت و قبیلہ درج ہیں پھر ان میں سے آخر والے پر حساب مجمل کیا گیا جو کہ تمام دوزخی اتنے ہوئے پس ان میں بالکل کمی بیشی نہ کی جائے گی الی آخرہ رواہ ترمذی اس کی شرح میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث و محقق دہلوی، اشعۃ المعانی جلد اول ص ۱۸۱ مطبوعہ نوکلشور میں فرماتے ہیں کہ کشف کردہ شدہ برآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اس امر و مطلع شدہ برآں چنانکہ شد و خفائے نامزد در آن تمثیل و تصویر کرد معنی حاصل در قلب تشریف بخیر کہ گو یار دست اوست و حالانکہ در خارج کتاب نیست و نوشتہ نہ و اہل باطن و ارباب مکاشفہ گویند کہ وجود کتاب حق است و محمول بر حقیقت ہے شائبہ مجاز و تاویل۔

قال اللہ انشاء اللہ غلاما یكون فی

ہجرۃ مشکوٰۃ شریف باب مناقب اہل بیت

بروایت ام فضل وارر ہے کہ اس نے (ام فضل نے) حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ

حضرت حسین کی ولادت کی خبر

میں نے آج رات ایک ناپسند خواب دیکھا ہے، حضور نے پوچھا، وہ کیا گیا اس نے عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کدوا آپ کے جسم کا کاٹ کر میری گود میں رکھا ہے، حضرت نے سن کر فرمایا کہ یہ خواب تو اچھا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده (صحیح بخاری و صحیح مسلم) یعنی جب کسری بھڑکے

ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ کسری و قیصر کی عظمت شان اپنی انتہائی بلندی پر تھی، اور کسی آدمی کے ذہن میں بھی ان کے زوال کا خیال نہ آتا تھا لیکن تاریخ بلکہ آج تک کا مشاہدہ اس پر شاہد ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ حرف بحرف پورا ہوا، اور ایران میں کسری کی شاہنشاہیت اور روم میں قیصر کی شاہنشاہیت کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ ایران میں مجوسی شاہنشاہ اور روم میں رومی شاہنشاہ کا وجود کسی کو نظر نہ آیا۔

فتح خیبر کا علم خیبر میں یہودیوں کی زبردست طاقت کی موجودگی نے اسلامی لشکر کوئی حملہ ناکام بنا دیا، ایک دن آپ نے فرمایا، لا عطين هذا

الرأية غدا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله یعنی کل میں یہ علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر کل فتح ہو جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور رسول اس کو پیدا کرتے ہیں پھر دنیا شاہد ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح وقوع میں آیا۔

صحابہ کے ہر سوال کا جواب صحیح البخاری کتاب العلم میں ہے، ایک دفعہ سے کچھ سوال کے جواب کی طبع مبارک پر ناگوار گزرے۔ پھر آپ نے پُر خوش انداز میں فرمایا، سلونی عما شئتہم یعنی مجھ سے جو چاہو دریافت کرو، جس کے جواب میں کچھ حضرات

نے مختلف سوالات کئے اور ان کے صحیح جوابات پائے، آپ بار بار فرماتے تھے، کہ پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے، یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ اپنا رب، محمد اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہے۔

ایک غزوہ میں ایک شخص بڑی تندہی سے دشمنان اسلام کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا

ایک صحابی کا حشر

بعض صحابہ کرام نے اس کے جانبازانہ حملوں کی بنا پر اس کی تعریف کی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا، ایک صحابی تفتیش کرنے حال کے لئے اس کے پیچھے ہوئے اور دیکھا کہ لڑائی میں اسے ایک زخم آیا لیکن اس نے بے خبری کی اور خودکشی کر لی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ (عمر فاروق) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئے اور حقیقت حال سے خبر دی اور شہادت دی کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں اصل واقعہ سے آگاہ ہو کر صحابہ کا تعجب رفع ہوا۔ ملخصاً

اسی طرح ایک اور شخص کسی غزوہ میں قتل ہوا، اور کسی نے اگر خردی کہ فلاں آدمی شہید ہوا، آپ نے سن کر فرمایا کہ شہادت اس کی قسمت میں نہیں کیونکہ وہ مال غنیمت میں سے ایک عبا چرانے کی وجہ سے دوزخ میں ہے اور میں نے خود اسے دوزخ میں دیکھا ہے، ملخصاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت و حکومت الخلافت راشدہ کی مدت کا تعین اللہ ایتس برس تک رہے گی پھر لو کیت

ہو جائے گی یہ مدت خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر ختم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک کنواں دیکھا، اس پر ڈول پڑا ہوا تھا میں نے کنوئیں میں سے پانی کے اتنے ڈول نکلے جتنے خدا نے چاہے، پھر یہ ڈول ابن قحاطہ (صدیق اکبر) نے لے لیا اور ایک دو ڈول پانی نکالا لیکن ابن پر ضعف کا اثر تھا عفا اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ ڈول جہلم میں بہت بڑھ گیا، لو ابن خطاب (فاروق اعظم) نے ہاتھ میں دیا اور بڑی ہمت سے کھینچا، میں نے کسی طاقتور کو اس طرح کھینچتے نہیں دیکھا (تھی) کہ حوض پانی سے بڑھ گیا اور پینے والے چاروں طرف بکثرت جمع ہو گئے (ملخصاً)

اس میں شیعیان کی خلافت کا اشارہ ہے جسے خدا نے تعالیٰ نے پورا کر دیا۔

صحیح بخاری مناقب ابو بکر اور جامع ترمذی مناقب عثمان میں ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں کسی پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ مجھے پر ایک رسول، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی طرف اشارہ تھا (لمحضا)

امام حسن کے کردار کی وضاحت
صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے دو گروہوں میں مصالحت کرے گا چنانچہ آپ کے زمانہ خلافت میں ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آپ نے حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہادت کی خبر دی اور آپ نے آئندہ واقعات کے متعلق استقدر پیش گوئیاں کیں جن کا احاطہ مشکل ہے اور وہ سب کی سب حرف بحرف پوری ہوئیں قرآن مجید، کتب احادیث اور مستند تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں۔

علماء امت کے نظریات
اب ہم ذیل میں مقتدر علمائے امت کے اقوال بھی درج کرتے ہیں جن میں اس مسئلہ پر اظہار خیال ہے اور جن سے اس مسئلہ میں بے دیوں کی آنکھوں کو نیرہ کر دینے والی روشنی پڑتی ہے۔

(۱) علامہ محمد صادق علی قصبہ پر وہ تشریف کی شرح میں بحث و من علومک علم اللوح والقلم فرماتے ہیں "علم تو محیط است، جمیع اشیاء، انچہ بر صفحہ لوح محفوظ از زبان قلم رسیدہ الی قولہ و مراد از لوح محفوظ کہ قلم اعلیٰ الحکم قادر مختار تقدیرات جمیع مخلوقات را در آن ثبت کردہ و مصون است از تغیر و تبدل" یعنی آپ کا علم تمام اشیاء پر جو زبان قلم سے صفحہ لوح محفوظ تک پہنچی میں محیط ہے۔ اور لوح سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں قادر مطلق کے حکم سے قلم اعلیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں تحریر کر دی ہیں، اور وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تحت میں فرماتے ہیں، وکون منہا من علومہ علیہ السلام تتنوع الی اسکلیات والجزئیات وحقائق و معارف و عوارف تتعلق بالذات والصفات و علمها یكون نهداً من نحوہ علمہ و حقائقاً من سطور علمہ۔ اور لوح محفوظ کے علوم انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ایک جزو ہیں کیونکہ آپ کے علوم کلیات جزئیات حقائق، معارف اور ان کے عوارف سے جن کا تعلق ذات صفات سے ہے، پر منقسم کیا، اس لئے لوح محفوظ کا علم علم انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ایک نہر ہے، اور آپ کی سطور علم میں سے ایک حرف ہے، اگر یہاں معترض اعتراض کرے کہ اگر لوح محفوظ کا علم آپ کے علم کا ایک جزو ہے، تو دوسرے اجزا کون سے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ صرف قیامت تک کے حالات مندرج میں ہیں لیکن آپ واقعات قیامت اور مابعد قیامت سے بھی آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا علم تنہا ہی ہے، لا تنہا ہی علوم صرف ذات باری تعالیٰ کے ہیں، جس کی ابتدار اور انتہا نہیں۔ شہید عفی عنہ۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث نے ارقام فرمایا ہے "وی صلی اللہ علیہ وسلم داننا است بہم چیز از شیونات و احکام الہی و احکام و صفات حق و اسماء و افعال و آثار و جمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نمودہ، و مصداق فوق کل ذی علم علیم شد یعنی انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اشیاء، شیون، احکام الہی، صفات حق، اسماء، افعال و آثار کے جاننے والے ہیں اور تمام علوم ظاہری و باطنی، اولین و آخرین پر احاطہ فرما کر فوق کل ذی علم علیم کے مصداق ہوئے۔ نیز اسی کتاب میں ہے "از زبان آدم تا تقو اولی بروئے علیہ السلام منکشف ما جئند تا ہمہ احوال (او) از اول تا آخر معلوم گردد، و یاران خود را نیز از بعضی احوال خبر داد" حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نفعہ اولیٰ تک کے حالات آپ پر منکشف فرمائے تاکہ اول سے آخر تک تمام حالات آپ کو معلوم ہو جائیں۔

ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ حرانی نے صحیحین کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے (الفرق بین ادلاء اللہ و ادلاء الشیطان)

کہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مابین بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوالبشر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ میں اپنی روح پھونکی اور ملائکہ سے آپ کے لئے سجدہ کرایا مگر آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا۔ حضرت ابوالبشر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ خدا نے آپ کو صفت کلیمی سے برگزیدہ کیا، آپ کو تورات عطا فرمائی مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ نے میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے یہ آیت بھی، یوحیٰ دیکھی، وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَذَعٰوٰی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ چالیس سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ مجھے ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دی تھی، یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش ہونا پڑا۔

ہم مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہما السلام کے زمانوں میں بعد المشرقین ہے پھر یہ مکالمہ کس طرح اور کہاں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ آیت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چالیس سال پہلے ہی لکھی جا چکی تھی، حضور علیہ السلام تک یہ بات کیونکہ پہنچ گئی؟ کیا ان سوالات کے جوابات امور غیبیہ میں سے نہیں اگر ہیں (اور یقیناً ہیں) تو پھر مخالفین غیب عطائی کے منکر ہو کر کسی قصص اور احادیث کا کیوں انکار کرتے ہیں جس سے ان کا کفر لازم آتا ہے۔

مُنکِرین علم غیب کے دلائل ہم ذیل میں منکرین کے دلائل نقل کرتے ہیں اور ساتھ ہی مثبتین علم غیب کے جواب بھی

درج کرتے ہیں، فریقین کے دلائل کے بعد ہم مختصر مگر فیصلہ کن محاکمہ لکھیں گے (انشاء اللہ) آیت ۱۷۱ وَعِنْدَ مَفَاتِیْحِ الْغَیْبِ لَا یُعَلِّمُهَا اِلَّا هُوَ یعنی غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ۔

الجواب آیت مذکورہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے نہ کہ غیب عطائی کی۔ اگر علم غیب عطائی

کی نفی تسلیم کی جائے تو ان آیات کے کیا معنی ہوں گے جو اثبات علم غیب میں پیش کی گئی ہیں اور متعدد تفاسیر سے جو مستند حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کی کیا تاویل کی جائے گی۔

فائدہ لطیفہ۔ عندہ مَفَاتِیْحِ الْغَیْبِ لِمَا یُقَالُ بِالْاَسْمَاءِ السَّلَاطِ وَالْاَرْضِ میں اہل ایمان کو کچھ اور ہی بات نظر آتی ہے یعنی مَفَاتِیْحِ کا پہلا اور آخری حرف (م) ح) مقالید کے پہلے اور آخری حرف (م) د) سے ملانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا نے تعالیٰ کے خزانہ علوم کی کنجیاں عطا ہوئیں اور اہل ایمان کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کیونکہ ان کا تو پہلے ہی یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارک ہی قاسم العلوم والانعام ہے اور خدا نے تعالیٰ کا فضل والانعام جس پر جس حالت میں بھی ہو آپ کی روح پاک کی معرفت ہی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا دروازہ تھے (انامینہ العلم وعلیٰ بابہا) اسی طرح خدا نے تعالیٰ کے علوم غیبیہ و اسرار خفیہ کے خزانوں کے کلید برادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور یہ بات امر واقعہ اور حقیقت کی جان ہے، بخاری شریف میں عتبہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں۔

پس آیت مذکورہ اور دیگر آیات و احادیث میں جن میں علم غیب کا اثبات ہے، یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ تعلیم الہی کے بغیر آپ علوم الہیہ کو نہیں جانتے، اور یہ تعلیم الہی سے بعض غیوب آپ کو حاصل ہیں، یعنی علوم الہی کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو بطلے الہی حاصل ہوئی ہیں۔ اپنی ذات سے نہیں، اور اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ آپ کا علم غیب عطائی ہے ذاتی نہیں، اور تفسیر احمدی میں لکھا ہے کہ مَفَاتِیْحِ الْغَیْبِ سے وہ پانچ غیوب مراد ہیں جو سورہ لقمان کے آخر میں بیان ہوئے، اور ان کا حاصل ہونا بہ تعلیم الہی اپنے موقع پر آئے گا۔

تفسیر روح البیان میں آیت عندہ مَفَاتِیْحِ الْغَیْبِ کے تحت میں لکھا

ہے، فعلم ان الغیب مختص باللہ تعالیٰ وماردی عن الانبیاء والاولیاء من الاخبار
عن الغیوب فبتعلیم اللہ تعالیٰ اما بطریق الوحی او بطریق الالہام والکشف فلا
ینافی ذلک اختصاص علم الغیب بما لا یطلع علیہ الا الانبیاء والاولیاء والملئکہ
كما اشار الیہ بقولہ علم الغیب فلا یتطهر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من
رسول ۱۰۵۱

پس معلوم ہوا کہ علم غیب حق تعالیٰ سے خاص ہے اور انبیاء اولیاء سے جو غیب کی
خبری دینی مروی ہیں، پس وہ خدا کی تعلیم سے ہیں یا بطریق وحی یا بطور کشف والہام
پس جس علم پر سوائے انبیاء اولیاء اور ملائکہ کے کوئی مطلع نہیں ہوا۔ وہ حق تعالیٰ سے
ہی خاص ہے جیسا کہ آیت علم الغیب فلا یظہر۔ الخ کے مضمون سے ظاہر ہوتا
ہے، مواہب لدنیہ، الور محمدیہ، مدخل ابن حاج اور زرقانی شرح مواہب میں لکھا ہے
لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مَشَاهِدَتِهِ لَامَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ
دُنْيَا لَهُمْ وَعِزَّتِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَ جَلِّيٍّ لَّا خَفَاءَ لَهُ، النوار
محمدیہ اور مواہب کے اسی صفحہ پر عبارت مذکورہ کے تحت میں فرمایا ہے فان قلت
هَذَا الصِّفَاتِ مَخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ تَعَالَى فَالْجَوَابُ مَنْ اسْتَقَلَّ إِلَى عَالَمِ الْبَرَزَخِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْلَمُ أَحْوَالَ الْأَحْيَاءِ غَالِبًا وَقَدْ وَقَعَ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ كَمَا
هُوَ مَسْطُورٌ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ
مِنْ يَوْمِ الْأَرْبَعِ مِنْ عَلَى النَّبِيِّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ غَدَوَةٌ وَعَشِيًّا فَيَعْرِفُ سِيَمَاهُمْ
وَأَعْمَالُ وَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
رَبِّدِرَ السَّافِرِ وَمَوَاقِبِ، من عینہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی اور وفات کی حالت میں اپنی امت کے احوال
نبات، ارادے اور قلبی وساوس کے دیکھنے اور پہچاننے میں برابر ہیں اور یہ بات ان کے
نزدیک جلی ہے خفی نہیں اور ابن مبارک نے سعید بن مسیب سے روایت کیا کہ ہر روز
موتیوں کے اعمال جو کہ وہ صبح اور شام کرتے ہیں، آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

کے ہاتھ میں ہیں، پس آپ ان کے چہروں سے ان کے اعمال کو پہچانتے ہیں خواہ
ان اعمال و عملی ہوں یا دلی، بدنی ہوں یا مالی، اچھے ہوں یا بُرے، اسی بنا پر آپ قیمت
کے دن امت کے اعمال نیک و بد کی شہادت دیں گے اور اعمال بد پر امت کی رنگاری
کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

اور زرقانی میں عبارت مذکور کے بعد فرماتے ہیں (من انتقل عالم البرزخ من
المؤمنین) الکاملین (یعلم احوال الاحیاء غالباً) باعلام اللہ تعالیٰ وتعرض علی
الانبیاء والاباء والامهات یوم الجمعة فیقرحون بحسناتهم وتزاد وجوہهم
باصناف واشراقاً فانقلوا اللہ ولا تؤذوا امواتکم درواہ الترمذی حکیم ترجمہ اور مؤمنین
میں سے جو دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال فرماتے ہیں یعنی کامل مؤمنین اکثر زندوں
کے احوال کو جانتے ہیں باعلام الہی، اور ایک حدیث کی رو سے پیش کئے جاتے ہیں، ان
کے اعمال ہر جمعرات اور پیر کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے ان کے حالات ہر جمعہ کے دن
ان کے والدین اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں پس وہ
ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر سفیدی اور روشنی زیادہ ہوتی
ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدگان کو (اعمال بد سے) ایذا نہ دو (رواہ ترمذی)
اور یہی حدیث امام ابو عبد اللہ قرطبی کے تذکرہ سے ابن حاج نے مدخل میں نقل کی ہے۔

تقویت ایمان کا عقیدہ
قال اللہ تعالیٰ قل لا یعلم من

فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یمشون، اس آیت
کا مطلب مفرین نے یہ لکھا ہے کہ تمام غیبی علوم ذاتی طور پر خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا
اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ذاتی علم غیب صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہی ہے اور آیت
میں ایسی کی نفی ہے، یعنی تمام غیبی علوم کوئی نہیں جانتا نہ بغیر تائے کسی کو معلوم نہیں
تغیر مدارک میں ہے وَالْغَيْبُ مَا لَمْ يَلْقَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا طَلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ يَعْنِي غَيْبٌ
وہ ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا، یعنی ہے ہی وہی

بات جس کی کسی کو بھی اطلاع نہ ہوئی ہو یعنی جس غیب کی کسی کو وہی طور پر اطلاع مل گئی، وہ غیب غیب نہ رہا، نہ اس کو غیب کہا جاسکتا ہے۔ اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ غیب صرف ذاتی ہے اور جن آیات میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ اسی ذاتی ذاتی غیب کی ہی ہے۔

وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

مردو اعلیٰ النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم اس آیت سے بھی منکرین علم غیب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کی ہے حالانکہ اس میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے یا اس حالت کا ذکر ہے جس میں کہ آپ منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنے پر مامور نہ تھے، پھر جب آپ مامور ہوئے تو آپ نے منافقین کو ان کے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا اور یہ امر بھی مسلمات سے ہے کہ آپ کی آخری حالت پہلی حالت سے بلحاظ علم و کمالات بلند اور بہتر تھی کیونکہ آپ ساعت بر ساعت ارتقا کی منازل طے کرتے جاتے، کما قال اللہ تعالیٰ دَلَّاخِرٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰی تیرا آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا: وَفَلَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی لے مجھ کو آپ ترقی علم کی دعا کریں، اور اپنے پروردگار کو کہیں کہ لے میرے پروردگار زیادہ کر میری سمجھ کو

تفسیر کبیر میں متن حولک من الاعراب منافقون کے تحت میں لکھا ہے

عن السدی عن النس بن مالک فقال اخرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق، فاخرج من المسجد ناساً وقف بهم۔ ترجمہ۔ سدی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ بھلے فلان کہ تو منافق ہے، اور بھلے فلان کہ تو منافق ہے، پس آپ نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا، اور تفسیر و تشریح میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر اور ابن ابی ماتم سے طبرانی نے اوسط میں اور ابو شیخ اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت مذکورہ کے ضمن میں لکھا ہے قائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة خطباً فقال قهر يا فلان فاخرج فانك منافق فاخرجهم باسمائهم ففهم ولم یکن عمر

الخطاب شہید تلك الجمعة الحاجة كانت له لقیہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہم یخرجون من المسجد فاختابا عمر منہما استحببا انکھ لہ لیشہد الجمعة وظن الناس قد انصرفوا واختبواہم من عمرو وظنوا انکھ قد علموا امرہم فدخل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسجد فاذا الناس لم یتصرفوا فقال الرجل البشريا عمر فقد ففح اللہ المنافقین الیوم فہذا العذاب الاولی والعذاب الثانی فی القبر۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے، تو فرمایا کہ لے فلان اٹھ کہ تو منافق ہے، پھر منافقوں کو ان کے نام لے لے کر نکال دیا، اور انہیں رسوا کیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس ہی سے وجہ سے حاضر نہیں ہوئے تھے، منافقوں نے گمان کیا کہ حضرت ہمارے حال سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ورنہ بالیکہ منافق مسجد سے خارج ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں سے کترائے، کیونکہ آپ کو واقع کی خبر نہ تھی اس لئے کہ آپ جمعہ سے رہ گئے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ لے عمر خوشخبری ہو کہ آج خدا نے انے منافقوں کو ذلیل و خوار کر دیا، پس منافقوں کے لئے یہ پہلا عذاب ہے اور دوسرا عذاب قبر میں ہے اور ابوالشیخ نے ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ فی قولہ سنعدہم مرتین میں ہے اور ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ فی قولہ سنعدہم مرتین فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذب المنافقین یوم الجمعة یلسانہ علی المنبر وعذاب القبر یعنی خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ جلدی ہی ہم منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دیں گے اس نے کہا کہ ایک عذاب تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے منبر پر کھڑے ہو کر ان کو دے دیا اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔

تفسیر سراج المنیر میں حضرت علامہ محمد شیری منی الخطیب سدی کی روایت مذکورہ کے بعد فرماتے ہیں، قال قبل کیف ہذا مع قوله تعالیٰ لا تعلمہم نحن نعلمہم احیب بانہ تعالیٰ اعلمہ بہم بخد ذلک ترجمہ۔ اگر کہا جائے کہ خدا کے اس قول کی موجودگی میں کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، یہ واقعہ کیونکہ ہوا، تو میں اس کا جواب

یہ دونوں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کو اطلاع دے دی یعنی نفی مذکورہ کے بعد آپ کو منافقین کے احوال سے مطلع فرمایا اور ایسا ہی تفسیر معالم التنزیل اور خاندن وغیرہ میں بھی منقول ہے اس واقعہ کو مولوی محمد کھوی نے بھی اپنی تفسیر میں اور کتاب "زینت الاسلام" میں تحریر کیا ہے۔

ہم بھی تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو علم آپ کو پہلے نہیں ملا تھا وہ بفضلہ تعالیٰ بعد میں عطا ہوا جیسا کہ علمک ما لعلک تعلمہ وکان فضلہ علیک عظیماً کے معنی میں پیش بیان ہو چکا ہے۔ پس ہم منکرین سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جس چیز کا علم آپ کو دیا گیا کیا اس کے سلب کئے جانے کے متعلق تمہارا سپاس کوئی دلیل ہے۔

ہاں بوقت عتاب یا کسی حکمت کے اظہار کے لئے حجاب ہو سکتا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو عتاب کے وقت اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اظہار حکمت کے لئے ایسا وقوع میں آیا جو اپنے موقف پر آگے کا انشاء اللہ تعالیٰ۔

مواہب اللذیہ میں طبرانی سے بروایت ابن عمر مروی ہے کہ حضور تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کو ظاہر فرمایا، پس میں دنیا اور جو کچھ اس میں تاقیامت ہونے والا ہے کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی پھتیلی کی طرف علامہ زرقانی شرح مواہب اللذیہ قطبانی جلد ۷ صفحہ ۲۳۴ میں لکھتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ قد رفع اے اظہور وکشف لی الدنیا بحیث احطت بجمیع ما فیہا فانما انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کاتما انظر الی کفی ہذہ اشارۃ الی اللہ نظر حقیقۃ رفع بہ اللہ ارید بالنظر العلم اس سے صاف مترشح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دنیا ظاہر ہوئی اور حضور نے جمیع مافیہا کا احاطہ کر لیا اور حضور کی اس بات سے کہ میں دنیا اور جو کچھ اس میں تاقیامت ہوئیوا لا ہے کو اپنی کھپ دست کی مانند دیکھ رہا ہوں یہ مراد ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا نظر حقیقت سے دیکھا نہ کہ نظر مجاز سے۔

قل لا املک ولفی نفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب

لاستکثرت من الخیر وما مسنی الشوء ان انا الانذیر ویشیر لقدم یومئذ۔
یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ خدا چاہے اور اگر میں جانتا تو بے شک بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے برائی نہ چھوٹی، میں تو فقط ان لوگوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں جو کہ یقین رکھتے ہیں۔

تفسیر حسینی میں آیت مذکورہ کے تحت میں کہہ دانتے من غیب را بے تعلیم الہی اور موضح القرآن میں بھی اس آیت کے تحت میں لکھا ہے۔ اگر مومنان میں کہ جانتا میں بے تعلیم خدا البتہ زیادہ کرتا میں مال اور نفع سے اور فتح وغنیمت سے یعنی اگر میں بذات خود غیب جانتا تو مال دنیا جمع کر لیتا اور مجھے فقر لاحق نہ ہوتا پس جب مجھے حق تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل ہوئی تو میں نے مال دنیاوی کو ترک کر دیا اور فقر و درویشی کو اختیار کیا یعنی میں نے اپنی رضا کو مشیت الہی کے بالکل تابع کر دیا۔ بمصدق ۷

رشتہ در گردنم افگند دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
یعنی یہ سب کچھ محض اسی لئے ہے کہ تائید ایزدی نے مجھے یوں ہی سکھایا اور اگر یہ معنی لئے جائیں کہ میں بہت سی بھلائی لے لیتا اور برائی مجھ کو نہ چھوٹی، تو ہمیں آپ کے لئے کثرت خیر اور عدم سوتابیت کہ نا ہوگا اور اس کے ثابت ہو جانے سے آپ کے لئے غیب بہ تعلیم الہی خود بخود ثابت ہو جائیگا کیونکہ شرط و مشروط لازم و ملزوم ہیں قرآن مجید میں ہے۔ اَنَا اعطیتک الکثر
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

"کثر در لغت خیر بسیار را گویند مشتق از کثرت است الی قولہ و نیز شامل است علم بسیار را و کثرت علم دریں امت نیز خیلے مشاہد و محسوس است۔ آیت مذکورہ سے کثرت خیرات ثابت ہو گئی نیز قرآن مجید میں آپ کا مسلمانوں کو حکمت و کتاب سکھانا اور تزکیہ کرنا بھی مذکور ہے اور من یوقی الحکمۃ فقد اوقی خیرا کثیرا کی رو سے آپ کے فیض یافتہ جب کثیر کے بمصداق ٹھہرے تو آپ معلم حکمت ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ صاحب خیر کثیر قرار پائیں گے۔ کلام الہی میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہے
کذلک لنصرف غنہ الشوء ولفی نفسی نفعا من عبادنا المخلصین۔ درجہ از مولوی

اشرف علی تقانوی) ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا، تاکہ ہم ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہ کو دور رکھیں، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اب غور فرمائیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے لئے عدم سو بہ حیثیت مخلص ہونے کے ثابت ہے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے من کل الوجوہ ثابت نہیں ہوگا، ضرور ہوگا اور بالضرور ہوگا بلکہ جملہ انبیاء کیمتعلق عدم سو کا اعتقاد ضروری ہے، پس جب کثرت خیر اور عدم سو کا ثبوت مل گیا، جو کہ مشروط تھا تو شرط کا وجوہ بھی ضروری ہوا، یعنی غیب بہ تعلیم الہی۔

قرآن مجید نے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کردار تو ایک طرف گفتار پر بھی فتویٰ دے دیا، کہ وہ بات حجت بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضا کے ماتحت کرتے ہیں، وما ینتطق عن الاھوی انھو الا وحی یوحی، ان آیات کی موجودگی میں آپ کے متعلق کثرت خیر اور عدم سو کا اعتقاد لازمی ہے۔

وما ادری ما یفعل بی کی دلیل قل ما کنتم بدعا من الذل وما ادری ما یفعل بی ولا یبکم۔

آپ کد تبحی کوئی میں انوکھا رسول تو نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ آیت سورہ فتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبین لیغفلک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر الی قولہ وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما سے منسوخ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حکم نسخ احکام میں واقع ہوتا ہے، اخبار میں نہیں، یہ غیر صحیح ہے کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اکثر علماء کے نزدیک ان دونوں میں حدیث صحیح کی رو سے نسخ جاری ہے جیسا کہ تفسیر باب التاویل فی معانی التشریل میں آیت و ان تبدوا اما فی انفسکم و تخفوا یحاسبکم بہ اللہ کے نیچے لکھا ہے، جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر شاق گذری، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا سے اس کو منسوخ کیا اور اکثر تفاسیر میں بھی ایسا ہی ذکر ہوا ہے۔ پس صحیح احادیث اور غیر معتبر تفاسیر کی شہادت سے اخبار میں نسخ ثابت ہو گیا ہے تو آیت مذکورہ کو بطور استدلال پیش کرنے کی کیا ضرورت رہی کیونکہ آیت

وما ادری ما یفعل بی آیت لیغفلک اللہ سے منسوخ ہے اور اس سے بہت لمبے کی حالت ہے، نیز یہ اس قسم کی خبر ہے جو حکم سے متعلق ہے۔

پس یہ نسخ حکم کے تعلق کی وجہ سے جائز ہے اور نسخ اخبار حضرت ابن عباس حضرت انس، حضرت قتادہ، حضرت عکرمہ، حضرت حسن اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع کا مذہب ہے، جلالین کے حاشیہ جمل میں بحوالہ تفسیر قرطبی منقول ہے کہ دما ادری ما یفعل بی ولا یبکم کا معاملہ قیامت کا ہے جب آیت اتری تو مشرکین یہود اور منافق سب خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی کیا اتباع کریں جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئندہ اُسے اور ہمیں کیا پیش آئے گا اور بے شک ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کا فرستادہ سچا نبی ہوتا تو جو کچھ اس سے ہوتا تھا اس کی خبر دے دیتا پس یہ آیت لیغفلک اللہ نازل ہوئی جس سے مومن لوگ خوش ہو گئے اور منکر

ذلیل و رسوا ہوئے، قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو اخبار غیب پر مشتمل ہیں اور اس امر کی مصدق ہیں کہ آیت وما ادری منسوخ ہو چکی، اور علم غیب آپ کو بہ تعلیم الہی حاصل ہو گیا، مثلاً سورہ روم کی ابتدائی آیات، یا یہ آیت و ندلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء یا انھار ہوں سید پارے کی ابتدائی آیات وغیرہ ذالک۔

پانچ چیزوں کا علم ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، وما تدری نفس ماذا تلکسب خدا وما تدری نفس بائی ارضی تموت، ان اللہ علیم خبیر (سورہ لقن) بے شک اللہ ہی کے پاس ہے خبر قیامت کی اور وہی اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ کہ مادہ کے پیٹ میں ہے، اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کیا کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین میں مرے گا کہ بے شک اللہ بڑا جاننے والا ہے۔ خبر دار (تقوٰۃ الایمان ص ۱۸) آیت مذکورہ میں پانچ چیزوں کا علم جو ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے، بے شک مخلوق میں سے کوئی بذات خود اور بالاستقلال اسے نہیں جانتا اور جو بالذات بلا تعلیم الہی جاننے کا مدعی ہو وہ کافر ہے مگر بطلان الہی یہ علم انبیاء علیہم السلام کو ان کی تبعیت میں

اولیائے عظام کو بھی حاصل ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث سے ثابت ہے جس کا انکار کفر ہے، پس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جس قدر اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آیت مذکورہ میں مخلوق کے لئے ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ عطائی کی نہیں جیسا کہ صفات گذشتہ میں مذکور ہوا ہے نیز آیت کے آخر میں اسم خیر ہے جس کے معنی خبردار اور خبر دہندہ ہیں، جیسا کہ مرقاة مفرغہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (وما ادری ما یفعل بی کے ضمن میں) اور علم غیب عطائی کا انکار کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ قرآن مجید میں ایسی کئی خبریں موجود ہیں اب اگر کوئی سوال کرے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ خبریں کہاں سے ملیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ سے اور اسی کا نام ہم نے علم غیب عطائی رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم غیب کی مذکورہ الصلوات پانچ اقسام ہیں سے جو ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہیں، مخلوق کو بھی کچھ حصہ ملا یا، کہ بالکل نہیں، یہ ثبوت بحوالہ آیات قرآنی و احادیث صحیحہ ملاحظہ فرمائیے۔

علم الساعة قسم اول، علم الساعة ہے قیامت کی آمد کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں اس قدر اشارات موجود ہیں کہ ان کا حصار مشکل ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قیامت کے متعلق پورا علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا لیکن آپ اس کو تمام ظاہر کرنے پر مامور نہ تھے لیکن جو واقعات قیامت کے دن ظہور پذیر ہونے والے ہیں ان میں سے جتنے جتنے اس طرح آپ نے بیان فرمائے جس سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ یہ گویا آنکھوں دیکھے ہوئے واقعات ہیں، ہمیں ان کے تتبع سے کئی اہم امور معلوم ہوتے ہیں یعنی اگر زبان وحی ترجمان نہ ہوتی تو ہمیں کیونکر قطعی طور پر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا کہ اختتام دنیا کے بعد ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں اور اس میں ہر ایک کے سامنے اس کے اچھے بُرے اعمال آجائیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ وقوع قیامت کا علم ہی خود ایک ایسا غیب ہے جس پر اعلام الہی کے بغیر مطلع ہونا ممکن نہیں لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ علم دیا گیا اور حضور علیہ التحیات والتسلیمات نے اپنی زبان وحی ترجمان سے اس کا اجمالی خاکہ اس طرح کھینچا

جس کو سمجھنے سے ہر مومن کے ذہن میں قیامت کا وضد لا سا نقشہ آجاتا ہے، مثلاً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سے کہ وَتَنْهَدُ الْجَنُودَ بِنَا كَأَنَّا يَكْسِبُونَ (سورہ یسین) اس رکوع میں نفع سورہ احیاء موتی حشر و نشر جنیتوں اور ذر خوں کے حالات بیان ہوئے ہیں کیا یہ علم اتنا عتہ نہیں۔

لا اقسر بیوم القیامہ سے ولولتی معاذیرہ تک جو آیات بیان ہوئی ان میں قیامت کی حقیقت کا ذکر ہے اور بعض واقعات کی اجمالی صورت بیان ہوئی ہے بعینہ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر مختلف واقعات مذکور ہوئے ہیں جن کو اگر ترتیب دیا جائے تو قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

سورہ زلزال، قارعر اور بعض سورتوں میں کئی آیات اس امر پر شہادت دے رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم الساعة بطلے الہی حاصل تھا جس کی مدد سے آپ نے بعض وہ سوال و جواب جو خالق و مخلوق کے درمیان ہونگے بھی ظاہر فرمادیئے، قرآن مجید جلال الہی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے کہ خدائے تعالیٰ مخلوق سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ لیسَ السَّاعَةِ الْيَوْمِ اور کسی سے کچھ جواب نہ پا کر خود کہے گا۔ يٰۤاَيُّهَا الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ نَبِزْ مَحْمُودٍ سَمِعَ كَسَا هَذِهِ جَهَنَّمَ الَّتِي كُنْتَ بِهَا تَكْذِبُونَ اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون نیز کافر ہی گت بنتی دیکھ کر کہے گا یٰلَیْلِی تَفِی کُنْتَ تَدْرِی اَیَّاهِ اور خدا کے نیک بندوں کو حکم ہوگا، فَاَدْخِلْ فِی عِبَادِی وَاَدْخِلْ الْجَنَّتِی، وَغَیْرَہ وَغَیْرَہ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فداہ امتی و الہی، باوجود جلنے کے بعض امور کے گمان پر مامور تھے، اور بعض کے اظہار پر مامور تھے، بعض اسرار الہیہ خواص کو بتائے گئے اور عوام سے چھپائے گئے اور بعض اسرار سر مہر رکھ دیئے گئے کہ جو ان کے اہل ہوں وہ معلوم کر لیں، اور نا اہل کی چشم سے پوشیدہ ہی رہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں حروف مقطعات، کوہی سے لو، ان کے مطالب سے راسخون فی العلم آگاہ ہیں اور دوسرے ان رموز سے واقف نہیں، مبلغ ما اَنْزَلَ الْبَلَدَ کا حکم احکام شریعت اور دین کے متعلق ہے ان کی تبلیغ میں آپ نے ذرا بھر کوتاہی نہیں کی لیکن اسرار الہیہ حروف انہی لوگوں کو بتائے گئے جو اس کے اہل تھے اور وہ

بھی ان کے کتمان پر مامور تھے مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دو قسم کے علوم حاصل ہوئے۔ ایک وہ جن کی تبلیغ کردی اور دوسرے وہ کہ میں بتاؤں تو تم میرا گلا ہی کاٹ ڈالو۔

شرح مقاصد جلد ثانی صفحہ ۲۵۰ پر مرقوم ہے ان الغیب ہینا لیس علی العموم بل

مطلق و معین ہو وقت و وقوع القیامت بقربینۃ السیاق ولا یبعد ان یطلع علیہ بعد الرسول من المملکۃ والبشر اس سے ظاہر ہے کہ علم قیامت کی اطلاع کی محال نہیں نہایت میں اس کی تعلیم ہی کا انکار ہے بلکہ علم ذاتی کا انکار ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان پہلی حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیام قیامت کا وقت دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرایا رحمت نے ما المسئول عنہا علم من السائل فرمایا اور یہی آیت جو جانب مخالف نے نقل کی ہے "تلاوت فرمائی شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں تحریر فرمایا ہے "مراد ان است کہ بے تعلیم الہی بحساب آسمان راندا نہ آئنا از امور غیب اند کہ جز خدا کے آں راندا نہ مگر انکو دے تعالیٰ از نزد خود کے را بودی والہام بداند۔

علامہ ابراہیم بابوری رحمۃ اللہ علیہ شرح قصیدہ میں فرماتے ہیں: لم یخرج صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا الربعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہذا الامور الخمسة اور کتاب الابریز میں ہے: قلت للشیخ رضی اللہ عنہ فان علماء الظاہ من المحدثین وغیرہم اختلفوا فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل کان یعلم الخمس المذکورات فی قولہ تعالیٰ ان اللہ عندہ علم الساعة۔ الایہ فقال کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من ائمتہ الشریعة لا یمکن بالتصرف الا بمعرفۃ ہذہ الخمس یعنی میں نے اپنے شیخ (عبدالعزیز ناف رحمۃ اللہ علیہ سے ۶ من کیا کہ علمائے ظاہر یعنی محدثین وغیرہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کا علم تھا جن کے بارے میں آیت ان اللہ عندہ علم الساعة وارد ہوئی، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان پانچوں کا علم حضور پر کیسے محقق رہ سکتا

ہے، جبکہ ایک صاحب تصرّف امتی کے لئے ان پانچ چیزوں کے علم کے بغیر تصرّف ممکن نہیں حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے ان پانچوں چیزوں کا علم عطا ہو گیا تھا۔

مشکوٰۃ شریف میں ترمذی کی ایک طویل حدیث نو اس بن معان سے علم نزول باران منقول ہے جس میں یہ الفاظ مروی ہیں ثم یدرس اللہ مطرا و لا یکن منہ بیت یدر ولا دبر۔

فتنۃ باجوج و ما جوج کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر مینیہ بھیجے گا جس سے کوئی مکان خالی نہ رہے گا کتاب مذکور کے ص ۲۷۳ پر باب لا تقوم الساعة الا علی شرا للناس عبد اللہ بن عمر کی روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں ثم یدرس اللہ مطرا کانه انجل فیہنت منہ اجساد الناس اس سے معلوم ہے کہ تمام آدمیوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مینیہ بھیجے گا گویا کہ وہ شبنم ہے پس اس مینیہ کے اثر سے آدمیوں کے جسم اگیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ علم آپ کے خدام کو بھی حاصل ہے چنانچہ تفسیر الس الیابان میں اسی آیت شریفہ کے تحت میں لکھا ہے ولاکن کثیرا ما سمعت من الاولیاء یقول یسطر السماء غدا اولیاء فی سطر کما قال ترجمہ لیکن میں نے بہت سے اولیاء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کل دن کو یارات مینیہ برے گا، پس جیسا انہوں نے کہا ہوتا ہے، مینیہ برستاہے۔

علم مافی الارحام خدائے تبارک و تعالیٰ کے اعلام سے خدا کے کئی بندوں کو مافی الارحام بلکہ اس سے بھی پہلے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی خبر حاصل ہو گئی بھرت علیہ ریحہ، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے ماں باپ کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہمیں بیٹا عنایت کرے گا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت امام مہدیؑ کی پیدائش کا ذکر آپ کی پیدائش سے سالہا سال پہلے فرمادیا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین ابن علی علیہما السلام کی پیدائش کی خبر دے

دی تھی جیسا کہ حدیث تلا فاطمة انتشاء الله غلاما یكون فی حجرک کے ضمن میں صفحت گذشتہ میں ذکر ہوا ہے۔ تفسیر السلبان ص ۴۸ میں تحت آیت مذکورہ یعلم ما فی الاحرام کے ضمن میں لکھا ہے، "وسمعت ایضا من بعض الاولیاء الله انه اخبر ما فی الرحم من ذکر و انتی و روایت بعینی ما اخبر یعنی میں نے بعض اولیاء اللہ سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے ما فی الرحم کی خبر دی کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی" اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے جیسی خبر دی تھی ویسا ہی وقوع میں آیا" بستان المحدثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں یہ نقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر از فرزند فیہ المست کشفہ خاطر بہ حضور شیخ رسید، شیخ فرمود از پشت تو فرزند سے خواہد برآمد کہ بعلوم خود دنیا را پر کنست یعنی شیخ ابن حجر عقلانی کے والد ماجد کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی ایک دن افرودہ دلی میں اپنے شیخ کے حضور پہنچے، شیخ نے فرمایا، تیری پشت سے ایسا فرزند ابرجند پیدا ہوگا جس کے علم سے دنیا بھر جانے لگی (چنانچہ علامہ ابن حجر پیدا ہوئے)

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خازن میں حضرت ابوالحسن کی پیدائش کی اطلاع ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ہی اپنے مریدوں کو دے دی اور ان کی صورت و سیرت، تاریخ ولادت اور نام وغیرہ کے متعلق پوری خبر دی، یہ واقعہ شہنوی شریف مولانا روم میں اس طرح مرقوم ہے۔

آن شنیدی داستان بایزید
روزے آن سلطان تقویٰ میگشت
گفت زین سو بوسے یارے رسد
بعد چندیں سال مے زاید شہرے
رویش از گلزار حق گلگون بود
چیت آتش گفت نامش ابوالحسن
خدا و رنگ او و شکل او
علیہ ہائے روح او را ہم نمود

کو نہ حالے بوالحسن پیش چہ دید
با مریدان جانب صبرا و دست
کاندیریں دہ شہر یارے رسد
می زند بہ آسمانہا حسد گے
از من او اندر مقام افروز بود
علیہ اش و گفت زابر و زاد فن
یک بیک و گفت از گیسو ورد
از صفات داہ طریق و ہائے نمود

یعنی حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز ایک دن جنگل کی طرف اپنے مریدوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ خازن کے نزدیک پہنچے اور اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ مجھے اس جگہ سے ایک بلند مرتبہ عاشق الہی کی خوشبو آتی ہے جو چند سال کے بعد پیدا ہوں گے اور (بلندی منزلت کا) خیمہ آسمان پر گاڑیں گے، ان کا چہرہ گلزار حق سے سرخ ہوگا، اور فقر میں ان کا درجہ مجھ سے بلند ہوگا۔ مریدوں نے ان کا نام پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بوالحسن۔ پھر ان کا رنگ دھنگ، شکل و شبہت اور حلیہ بیان فرمایا، یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے اوصاف کیا ہونگے، طریقہ کیا ہوگا اور ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ پھر ہو ہو اسی طرح واقعہ ہوا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔

قطب عالم حضرت مولانا غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ قصوری نے اپنی کتاب تحفہ رسولیہ میں اپنے صاحبزادہ عبدالرسول کی پیدائش کی خبر پیدا ہونے سے دو سال پہلے ہی دے دی پھر ان کا نام رکھا اور وصیت تحریر فرمائی، ملاحظہ ہوں یہ دو شعر۔ (اصل کتاب تحفہ رسولیہ مکتبہ نبویہ لاہور میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے)

ایکہ ہنوزی تو بختم عدم
زود بہ گلزار جہاں نہ قدم
یہ کہ نہم نام تو عیسیٰ الرسول
باد بدرگاہ رسالت قبول!

قبلہ عالم قصوری دالم الحضور نے صاحبزادہ صاحب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمادیا کہ شک کہہ کہ خدائے تعالیٰ نے تجھے مسجد دی ہے، بازار یا دارہ نہیں دیا، عالم بنایا ہے جاہل نہیں بنایا، تندرست پیدا کیا ہے، اپارہج نہیں کیا۔ اس کے بعد مفصل وصیت فرمائی کہ یوں کرنا اور یوں نہ کرنا۔

گل کی خبر آئندہ کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَ اَنْتَ کُلُّ جِیْمَا
تَاکُلُوْنَ دَمَا تَدْخُرُوْنَ فِیْ بُیُوتِکُمْ یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں بچا کر رکھتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں، وہ لوگ کل کے لئے کھانا بچا کر رکھتے تھے، اس کے لئے آپ نے فرمایا۔ وَ اَنْتَ کُلُّ جِیْمَا۔

نیز حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو فرمایا تھا کہ جو کھانا تمہیں دیا جائے گا اس

کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكُمَا طَعَامٌ تُزْزِقُنِيهِ إِلَّا نَتَابُكُمَا بَنَاتٍ وَيُلَاحِظُنَا بِسَبْعٍ عَشْرَ الْمَلَائِكَةِ رُفُقًا۔
نیز حضرت خضر علیہ السلام نے بستی پر سوار ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خضر علیہ السلام کو کہنا پڑا، اَكْحَرُ اَقْلُ لَكَ اِنَّكَ كُنْتَ تَطِيحُ صَبْرًا

حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو فرما دیا تھا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا جو اپنے موقع پر آپ کے فرمان کے مطابق آیا، اسی طرح لوط علیہ السلام کو ملا کہ کی وساطت سے معلوم ہو گیا تھا کہ صبح اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، دیکھو آیت قرآنی قَالَ اَوَلَا تُؤْمِنُ رَبِّكَ سے لے کر وَامْكُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ بَيْنِنَا وَمَنْ يَشَاءُ يَكُفِّرْ بَعْدَهُ۔

حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پشتوں تک پہلے ہی مافی الامحاکم کی خبر فرمادی، قَالَ لَا تَزِرُ وَفَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اِنَّكَ اَنْتَ تَزِرْهُمْ وَلَا يُكَلِّدُ الْاِلَٰهَ فَاَجْرًا كَثِفًا یعنی آپ نے کفار کی پشتوں اور رحموں میں نظر فرما کر کہہ دیا کہ ان لوگوں کی اولاد بھی کافر اور فاجر ہوگی۔

ازہر آیات سے ثابت ہوگا کہ واقعات آئندہ کی خبر کا بہ تعلیم الہی حاصل ہونا درست ہے لیکن اگر منکرین لفظ غذا پڑا اصرار رکھیں تو ان کی تسلی کے لئے ہم ان کی توجہ حدیث لا عطين هذا الرايه غذا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله کی طرف مبذول کرتے ہیں جس کا مفصل بیان گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ نیز واقعہ لوط علیہ السلام میں آیت کے لفظ اليس الصبح بقريب پر غور کا مشورہ دیتے ہیں۔

یہاں ہم منکرین کے ایک شبہ کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دفعہ کچھ لوگیاں آپ کے سامنے اپنے اباہ مقتولین یوم یثا، کامرثیہ گاہی تھیں اور اس میں انہوں نے یہ مصرعہ بھی گایا۔

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ یعنی ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی آئندہ بات جانتا ہے

مصرع سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قول کو چھوڑو، اور یہ کہہ رہی ہو کہے جاوے منکرین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس میں حضور کے علم غیب کی نفی ہے اس کا جواب ہم مزافۃ المفاتیح سے نقل کرتے ہیں وَالْمَانِعُ الْقَائِلَةُ بِقَوْلِهَا وَفِينَا

من الخ لکراهة نسبة علم الغيب اليه لانه لا يعلم الغيب الا الله واتما علم الرسول من الغيب ما علمه اولكراهة ان يذكر في انشاء ضرب الدف النار مرثية المقتل لعلو منسبة عن ذالك یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اس واسطے منع کیا کہ انہوں نے غیب کی نسبت مطلقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی تھی ورنہ خالیکہ آپ یہ چیز بذاتہ نہیں بلکہ یہ تعلیم الہی جانتے ہیں یا اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دف کے ساتھ اپنے ذکر کو نامناسب سمجھا، یا مقتولین کے مرثیے میں اپنے ذکر کو پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ امر ان کے علو مرتبت کے خلاف تھا اور حقیقت

بھی یہ ہے۔ ان حالات میں جن میں آپ کی شنا کی گئی تھی یہ بات روا نہ تھی کیونکہ اس میں سوء ادب کا پہلو غالب ہے۔ اس لئے آپ نے منع فرمایا لیکن آپ نے شاعر اور شعر کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ اشعة اللمعات میں اس کے متعلق یوں مرقوم ہے ”گفتہ اند کہ منع آنحضرت ازین قول بحمت آن است کہ دروے اسناد علم غیب است بہ آنحضرت پس آنحضرت را ناخوش آمد و بعضے گویند کہ بحمت آنست کہ ذکر شریف وے در اثنائے لبو مناسب نہ باشد“ یعنی شاعرین نے کہا کہ آپ کا منع فرمانا اس لئے ہے کہ علم غیب کی نسبت آپ کی ذات کی طرف تھی جو آپ کو پسند نہ آئی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر لمو و لعب میں مناسب نہیں کیونکہ لوگیاں ایک نکاح کے سلسلے میں دف کے ساتھ گا بجا رہی تھیں اور اثنائے مصرع زیر بحث بھی گایا گیا، ہم اپنی اس تحقیق کے ثبوت میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیت پیش کرتے ہیں جو انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھے اور آپ نے سن کر منع نہ فرمایا۔

نبی یرحمی ملا یری الناس حولہ

وینلو کتابہ لہما فی کل مشہد

فان قال فی یوم مقالۃ غائب

فتصد یقہا فی صبحۃ الیوم او غدا

اس طرح منکرین نے ایک حدیث اور نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے

پیچھے کا بھی علم نہیں، اس کے آگے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ”این سخن اصلے ندارد و روایت بدان صحیح نشده است“ اس عبارت کو صاف بھنم کر گئے، مگر آپ کا علم غیب ثابت ہی نہ ہو، ایسا ہی ان کے اور ہم خیالوں نے بھی کیا ہے، یہ خیانت اور تحریف ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دیدہ دانستہ ناقص ہے۔

موت کے وقت اور مقام کا علم
کب مرے گا اور کہاں مرے گا، جنگ بدر میں آپؐ نے اپنے صحابہ کو کفار مکہ کے مقتل بتا دیئے اور یہ پیشین گوئی اس وقت فرمائی جبکہ آپؐ کے لشکر کے پاس بے سروسامانی کے علاوہ کوئی ظاہری سامان جنگ نہ تھا، لیکن فریق مقابل بڑے ساز و سامان سے مقابلے پر تھا، ایسی حالت میں یہ پیشین گوئی عجیب ہی قسم کی تھی مگر ایسا ہی ہوا، جیسا کہ آپؐ نے فرمایا تھا، اور جس کے متعلق جہاں قتل ہونا آپؐ نے فرمایا تھا وہیں اس کی لاش پائی گئی۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پاسکو گے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، عن معاذ بن جبل قال لما بعث رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم الی الیمین خرج معہ رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم یو صیۃ ومعاذ راكب و رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم یمشی تحت راحلۃ فلما فرغ قال یا معاذ ازلک عسلہ ان لا تلقانی بعد عامہا زاولہ الیک ان تمیز مسجدی ہذا وقبری فیک معاذ جشعاً لفرق الرسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وصیت فرماتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے معاذ شاید کہ اس سال کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو اور شاید تمہارا گزر میری اس مسجد اور قبر پر ہو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ جاں گزرا سن کر فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال سے رو پڑے، ملخصاً

مرض الموت سے کچھ دن پہلے آپؐ نے فرمایا کہ خدا نے اپنے بندہ کو دنیا و آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی۔

ابن عباسؓ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ نے اپنی وفات اور مقام دفن کی خبر

اپنی دے دی تھی۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامعہ سنن میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں وہ ہذا۔
”یقیناً ابن مریم الذی جال باب لک“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جال کو باب لک پر قتل کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے کان میں فرمایا کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے رحلت کر دوں گا اور میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آکر ملو گی، اور یہ امر واقعہ ہے کہ آپؐ نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپؐ کی وفات کے تقریباً چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اذواج مطہرات کو فرمایا کہ تم سب میں سے پہلے وہ آکر مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جب کہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی تو سب کو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد کشادہ دستی اور فیاضی تھی، اور اس صفت سے حضرت زینبؓ نسبتاً سب سے زیادہ منصف تھیں، اب ان متعدد امثلاً مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خاص پانچ باتوں کا علم بھی بطائے الہی حاصل تھا جو خاص اس سے مخصوص ہیں اب ان حقائق کی موجودگی میں کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے کہ خاص ان پانچ قسم کے غیوب کا علم خدا تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ایسا تسلیم کرنے سے آیت ان اللہ عنده علم الساعة اور ان متعدد احادیث میں تشنا نظر آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے تضاد ہے نہیں، پھر ان میں مطابقت کا یہی طریقہ ہے کہ آپؐ سے ذاتی علم کی نفی کی جائے اور عطائی علم غیب آپؐ کے لئے تسلیم کیا جائے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے کفر لازم آئے گا اور تسلیم کرنا کچھ غلط بھی نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضورؐ کے زمانہ بعثت کی ابتدائی حالت سے انتہائی حالت ہر لحاظ سے بہتر تھی، اور قرآن مجید میں ہے والآخرۃ خیر لك من الاولیٰ یعنی آپؐ کی آخری حالت پہلی حالت سے (یقیناً) بہتر

۷۔ نیز آخر میں اس پر اکتسبت علیکم نعمتی کا فتویٰ بھی لگ گیا ہمارے خیال میں نعمت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس پر نعمت کا اطلاق ہو سکتا ہے اور یقیناً علم بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس کو نعمت کہا جائے اسی لئے آپ نے خدا سے رزق علیہا کہہ کر یہ ادنیٰ علم کی دعا مانگی تو کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں اور خدا نے اس نعمت کو اب تمام نہیں کیا؟ ہم تو برگزایا خیال نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے اس نعمت کو بھی آپ پر تمام کیا اور یہ ایسی حالت میں ممکن ہے جبکہ آپ کے لئے علم بالمان و ماہو بکائن تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ آپ کیلئے ایسی نعمت کا ثبوت محالات میں سے نہیں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ ہے تو اس سے صرف نوع بشر مراد نہیں لیتے بلکہ مخلوقات سے ہماری مراد خاکی، آبی، نوری، زمینی اور وہ تمام مخلوقات ہے جو عالم وجود میں موجود ہے، اگرچہ وہ ہلکے علم میں موجود نہ ہو یہی وجہ تھی کہ آپ جادو مثلاً (سنگریز) نباتات مثلاً (ستون خانا) ملائم اور اجنبی باتیں سمجھتے تھے، اور یہ تو مسلم ہے کہ مخلوقات کا مجموعی علم ہمارے احاطہ فہم سے باہر ہے، لیکن اس مقتدر اور اعلم ہستی کے احاطہ فہم سے باہر نہیں جس کے حق میں آیات اکمل نشرح لك صَدْرَكَ كَاوَحِي اِلٰى عِبْدِهِ مَا وَحٰى اور اَنَا اعطيتُكَ الْكُوفَرَاتِيز جس کے خصائص میں جوامع الکلم کا عطا کیا جانا ہے اور یہ بات ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنا مبلغ خطبہ ارشاد فرمایا اور

يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمْتُ لَضَحَكُمْ قَلِيْلًا وَلِبَكِيْتُمْ كَثِيْرًا پھر علوم الہیہ میں سے یہ سب کچھ آپ کو عطا ہوا کیا تھا؟ خدا کے علم کا بعض اور قلیل حصہ چونکہ ہم خدائی علوم کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس کے علم کا بعض کا اندازہ بھی محال ہے، محیط بیکراں کا بعض اور ہے اور پانی کے ایک گھرے کا بعض اور ہے جو چیز ہمارے قیاس و ہم سے برتر ہے اُسے اپنے قیاس سے ناپنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، حاشا وکلا۔ ہمارے عجز و فہم کا اعتراف تو یہ ہے۔

بعد از خدا بندگ توئی قصہ مختصر

وما علّمناہ الشعر وما ينبتی لہ ان هو الا ذک وقرآن
تبین اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی

علم شعر

شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

یہاں علم شعر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اور بُرے شعر میں امتیاز نہ کر سکتے تھے بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ شعر نہ کہتے تھے، نہ آپ شاعر تھے، کیونکہ شعر گوئی ایسی چیز ہے جس میں دروغ کا عنصر لازمی طور پر ہوتا ہے اور آدمی مبالغہ اور غلو سے بچ نہیں سکتا مولینا نظامی گنجوی فرماتے ہیں

در شعر پیچ و در فن او چوں اکذب دوست احسن او
اور یہ امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں، قرآن پاک کی حقائق کا مرتق ہے شعر گوئی کو ان سے کیا نسبت۔

آپ کے کلام مبارک میں عروض کی باندی نہ تھی، لیکن شعریت اس پر شمار تھی۔ آپ افصح العرب تھے۔ فصاحت و بلاغت اور حسن تاثیر سے آپ کا کلام آراستہ ہوتا تھا الشعراء ہمہ الغادون کے ماتحت آپ کو شعر گوئی کا ملکہ بدو فطرت سے عطا نہیں ہوا تھا مگر شعر فہمی کی آپ میں مکمل استعداد تھی، عرب کو جس اخلاق سوز شاعری پر ناز تھا وہ فطرت انسانی کے لئے زیر قاتل تھی۔ اس سے اجتناب ضروری تھا، جس طرح بُرائی کا علم اس سے احتراز کرنے کے لئے ہونا ضروری ہے اسی طرح شاعری (جو اس زمانے میں فحاشی کے مترادف تھی) اسے احتراز فرمانے کے لئے آپ کو علم عطا کیا گیا۔

شاعری نثر کے مقابلے میں غیر فطری کلام ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ چیز کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی، نہ کوئی صحیفہ ایسا اتارا ہے جس کے مضامین اشعار میں ہوں پس غیر شاعر خدا کے پیغمبر شاعر کیونکر ہو سکتے تھے۔

علاوہ ازیں علم الشعر کا تعلق امور غیبیہ سے نہیں، اس کی تعلیم زید و بکر سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس آیت اور اس مسئلہ کو نفی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرنا دبا بیہ کی جہالت اور ضلالت پر دال ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِأَنَّكَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ رسولین علیہم السلام کو جمع کرے گا اور انہیں کہے گا
کہ تمہیں کیا جواب ملا وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں تحقیق تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے
مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبروں کا لا علم ملنا کہ اب مقابلہ ذات الہی کے
ہے۔ وہ اپنی ذات کے علم کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا علم علم الہی کے ساتھ ساقط ہے
تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ قول ادب کی بنا پر ہے کیونکہ جب انبیاء نے معلوم کر لیا کہ اللہ
تعالیٰ علیم ہے اور حلیم ہے، بے علم اور سفینہ نہیں، وہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ تو انہیں
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی بات حصول خیر یا رفع شر کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی پس وہ
سمجھ گئے کہ ادب خاموشی، اعتراظ عدم علم اور معاملہ کو خدا اور اس کے عدل کے سپرد
کر دیتے ہیں ہے اس لئے انہوں نے لا علم لنا کہہ دیا۔

روح البیان میں ہے کہ یہ جواب قیامت کے دن بعض مواقع پر ہوگا بعد ازاں
وہ تبلیغ رسالت میں اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ ملاحظہ ہو روح البیان کی اصل عبارت۔
ان هذا الجواب يكون في بعض المواطن القیامت وترجع عقولهم اليهم
فيشهدون على قومهم انهم بلغوا الرسالة وان قومهم كيف سدا عليهم -
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (لوگ آپ سے روح
کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ روح امر رب میں سے ہے اور آپ کو بہت تقویرا
علم دیا گیا ہے۔

معلوم نہیں کہ منکرین یہ آیت نفی علم غیب کے ثبوت میں کیوں پیش کرتے ہیں اور اس
میں انہیں نفی علم کی کوئی دلیل نظر آتی ہے۔ اس میں تو صرف روح کے متعلق سوال کرنا والوں
کے متعلق کہا گیا ہے کہ تمہیں بہت تقویرا علم عطا کیا گیا ہے، نیز ان کے حالات کی مناسبت
کے پیش نظر ارشاد ہوا کہ انہیں کہہ دو کہ روح امر ربی میں سے ہے، بھلا اس میں یہ کیونکر ثابت
ہو گیا کہ حضور مرد عالم علیہ التحیات والنسیات کو بھی روح کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا۔

بلکہ اس سے تو یہ متنبہ ہوتا ہے کہ آپ کو روح کا علم دیا گیا تھا جس کا اظہار آپ میں
امر ربی فرما کر کر رہے ہیں یعنی یہ الفاظ روح کے متعلق جملہ علوم کا خلاصہ ہیں، روح کے
متعلق سوال کرنا والے لوگ اس کی تشریح کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے انہیں
مختصر جواب دینا ہی حکمت پر مبنی تھا نیز سالکین کی معلومات کے مطابق روح کی خبر نہ
دینا ہی علامت نبوت تھی۔

شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ عالم کئی ہیں۔ یعنی عالم عناصر، عالم
ارواح، عالم امر، عالم امکان وغیرہ، پس روح عالم امر کی ایک چیز ہے جس کی حقیقت کا
جاننا عالم عناصر والوں کے لئے محال ہے تو یہ بات بتا دینا کہ روح عالم امر میں سے ہے،
کیا روح کے متعلق علم پر دال ہے یا عدم علم پر۔

فرض کرو کہ کوئی آدمی کسی اجنبی کے متعلق ہم سے اسے ہم بخوبی جانتے ہیں، پوچھتا
ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ صاحب فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں
اور ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اس سے ہی ہمارا مخاطب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں
کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اس اجنبی کی مکمل سہری بیان کریں اور کہہ دے کہ میں اس کا تو
سوال ہی یہ ہے کہ مخاطب لوگوں کی عقول کے مطابق گفتگو کریں جس سے انہیں اطمینان حاصل
ہو، نہ کہ ایسی گفتگو کریں جس کو سمجھنے میں ان کے افہام ہی قاصر ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب
دہلوی "مدارج النبوۃ" میں رقم طراز ہیں۔

"چراگوں نے جرات کد مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین
کنند و دادہ است اور احق سبحانہ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ برائے او فتح
مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و
قطرہ ایست از دریا، و ذرہ ایست از صحرا۔"

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حیار العلوم میں تحریر فرمایا ہے وَلَا تَطْنُ رَأْسَكَ زَلَالًا لَمْ
يَكُنْ مَكشُوفًا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَعْرِفُ اللَّهَ
سبحانہ ولا يتعد أن يكون ذلك مكشوفًا لبعض الأولياء والعلماء۔

عِلْمُ السَّاعَةِ كَيْسَلُوكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا اللَّهُ، لَوْكَ
 تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اس کا
 علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

تفسیر صاوی میں ہے کہ اس سوال کا وقت تک آپ کو جملہ منہیات اور علوم الساعت
 کے متعلق پوری طرح مطلع نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو
 آپ ان سے مطلع ہو چکے تھے۔ اس آیت سے یہ تو بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ قیامت کی
 آپ کو علم نہ تھا، صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم ساعت کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی
 ہدایت ہوئی ہے یعنی اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ اپنے مخاطبین کے سامنے علوم ساعت کا
 اظہار فرار کتب نبوت میں سے نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ، یعنی ہم
 آپ پر بعض پیغمبروں کے قصے بیان کئے اور ان میں سے بعض کے نہیں کئے، قرآن مجید
 میں ہے کَلَّا نَقْصِصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَبِهُ بِهٖ ذُرِّيَّتُكَ لَعَلَّكَ تَهْتَبُ
 کچھ رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے آپ کا دل بھیرا لیں، حضرت ملا علی قاری مرقات
 میں فرماتے ہیں کہ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ میں نفی علم
 تفصیلی کی ہے اور اثبات علم اجمالی کا ہے یا نفی وحی ظاہر کی ہے اور ثبوت وحی خفی کا
 ہے اسی وجہ سے ہے کہ آپ سے پیغمبروں کی تعداد اور ان میں سے مرسلین کی تعداد بیان
 فرمادی، جملہ انبیاء آپ سے ہی تھے اور بیت المقدس میں شب معراج آپ کے مقتدی بنے
 اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو یہ علم حاصل نہ ہوا ہو۔ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی اپنی
 کتاب "تخذیر الناس" میں لکھتے ہیں کہ عالم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء اللہ
 بالعرض ہیں کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات جو ہر ہے جو دوسرے انبیاء اور اولیاء
 کے علوم کا سرچشمہ ہے پھر کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو دوسرے انبیاء کا علم نہ دیا گیا ہو، اگر
 تمام انبیاء کا حال قرآن مجید میں صراحتہً بیان نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی خفی
 سے بھی آپ پر روشن نہ ہوا ہو۔

مُنْكَرِينَ عِلْمِ غَيْبِ كَ شَبَهَات اب ہم ذیل میں منکرین کے چند شبہات
 پیش کرتے ہیں جن کی بنا پر وہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کی نفی پر استدلال کرتے ہیں اور اہل فکر کے لئے اپنی جہالت
 کا ثبوت لاتے ہیں۔

(۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض علم غیب حاصل ہے، ایسا بعض تو ہمیں بھی حاصل ہے
 جواب: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم سے اپنے علم کا موازنہ نہ کرنا فقران دین و دانش
 کا ثبوت ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بعض بمقابلہ علم الہی ہے جو ہمارے لئے لائق تباہی ہے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم اگرچہ متناہی ہے مگر ہمارے علوم کے پیش نظر غیر محدود ہے
 کیونکہ وہ جملہ مخلوقات کے مجموعی علم سے زائد ہے ہم اپنے حواس ظاہری اور باطنی سے اس کا
 مطلقاً احاطہ نہیں کر سکتے جو آدمی حضور کے حق میں ایسے گت خانہ کلمات اور شبہات پیش
 کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی بے حیائی کا دم بھرتے ہیں۔

(۲) جن چیزوں کا آپ کو علم ہو گیا وہ غیب نہ رہیں لہذا آپ کے لئے علم غیب بے عمل
 الہی ماننا بھی جائز نہیں۔

جواب: ایسا عقیدہ رکھنے سے تو حق تبارک و تعالیٰ بھی غیب دان نہ رہے گا کیونکہ اس
 کے احاطہ علم سے کوئی شے باہر نہیں، کما قولہ تعالیٰ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ایسی صورت میں خدا تعالیٰ
 کو عالم غیب کیونکہ کہا جاسکتا ہے حالانکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، عَالَمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ صَافٍ ظَاهِرٌ ہے غیب سے مراد وہ امور مراد ہیں جو مخلوقات پر مخفی ہیں
 ورنہ خدا کے لئے تو کوئی بات مخفی نہیں اور حضور کے علم غیب سے وہ امور عبارت
 ہیں جو آپ پر ظاہر اور دیگر مخلوقات پر مخفی ہیں اور آپ کو بہ تعلیم الہی حاصل ہوئے
 ہیں جیسے احوال قیامت اور جنت و دوزخ وغیرہ جن پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔

(۳) منافقوں نے حضرت امام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی اگر آپ کو علم غیب حاصل ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ میری بیوی اس الزام سے بری ہے جواب: اس معاملہ میں کچھ برکت تک آپ کی خوشی نفی علم غیب پر دال نہیں بلکہ صد ہا اسرار حکم پر مبنی تھی جس کے نتیجے میں ان کی برکت میں اٹھارہ آیات نازل ہوئیں جنہیں نازی نازوں میں پڑھتے اور صدیقیہ کی شانِ عفت میں گیت گاتے ہیں دوسرے الفاظ میں منافقین اور منکرین کی چھاتی پر ہر روز مونگ دلتے ہیں۔ اگر نزول وحی سے پہلے آپ ان کی صفائی میں کچھ کہتے تو منافقین کو قیامت آتشِ حد و بعض میں جلانے کا سامان پیدا نہ ہوتا، اور آپ کی پریشانی کسی بدظنی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ منافقوں کی افتراء پر دازی کی وجہ سے تھی، ورنہ آپ پر روشن تھا کہ آخر کار صدیقیہ کی صفائی اور دشمنوں کی رسوائی ہوگی۔ اس لئے آپ نے سکوت فرمایا۔

(۴) امام المنکرین خلیل احمد انبیشوی نے بلا میں قاطعہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا۔

جواب: حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اس حدیث کی نقل کے بعد فقرہ اصل لہ جس کو جناب ناقل بالکل ہضم کر گئے۔ ایسی خیانت اور بددیانتی ہے خدا کی پناہ اسی طرح اس گروہ کے حوالہ کی نقل میں بددیانتی سے کام لیتے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو مثلاً مولوی حسین علی دان پھرائی نے رسالہ غیب دانی میں آیت سورہ جن کی نقل میں یوں خیانت کی، کہ لا یشہر علی غیبہ سے نفی غیب کو ثابت کر لیا اور اس کے دوسرے جز کو الامن ارتضیٰ من رسول کو صاف ہضم کر لئے اسی طرح دیگر منکرین نے بھی نقل عبارت اور ترجمہ میں اپنے وہابی دہرم کے ثبوت میں سخت بددیانتی سے کام لیا ہے جو ان کی باطل پرستی کا بین ثبوت ہے۔

(۵) حدیث میں ہے واللہ ما دسی دان رسول اللہ ما یفعل بی ولا یکن یعنی میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔

جواب: یہ حدیث آیت سورہ احقاف کی مانند ہے جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں گزر چکا، یہاں ہم صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس میں علم غیب بالدرایت کی نفی ہے اور درایت عقل اور قیاس سے کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں جیسا کہ رد المحتار کے ص ۹۷ میں ہے (والراجح الدرایۃ) بالرفع عطفاً عن الاشبه ای الراجح من جہت الدرایۃ ای ادلک العقل بالقیاس علی غیرہ اس طرح قیاس سے علوم غیبی کا انکشاف عقول انسانی کے اختیار میں نہیں، اور اس نفی کے ہم بھی قائل ہیں یہاں علم غیب بعبائے الہی کی نفی نہیں جس پر ہمارا ایمان ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آخری حالت پہلی حالت سے بہتر ہے جیسا کہ نص صریح والاخرۃ خیر لک من الاولیٰ سے ثابت مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سردار ہیں اس روز لو اگر الحمد ہمارے ماتھے میں ہوگا، آدم و آدمیاں ہمارے بھندے کے نیچے ہوں گے، وغیرہ یہ بھی تو آپ اپنی ہی حالت بیان فرما رہے ہیں، پس حدیث مندرجہ عنوان کا تطابق اس حدیث سے کیونکر ہوگا۔

(۶) ایک سفر میں حضرت اُم المؤمنین صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لہر گم ہو گیا، جس کا جگہ جگہ تلاش کی گئی اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو آپ کو تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی۔

صاحب الکلمۃ النلیا ص ۱۱ میں شبہ مذکورہ کے جواب میں فرماتے ہیں۔

بخاری و مسلم کی حدیث ہے: فیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً فوجدہا امام بغوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں یحتمل ان یکون فاعلاً وجدہا الذی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاسنے والے بھی آپ ہی تھے، پھر جب آپ نے وہ ہار پایا اور نہ بتایا تو اس سے عدم علم کیونکر ثابت ہو گیا۔ جمیع اشیاء غیر متناہی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر متناہی کا علم کیونکر ہو سکتا ہے؟

جواب: حضرت امام افرالین صاحب رازی رحمۃ اللہ علیہ آیہ واحاطہ بما لایدہ و

احصی کل شیء عددًا کے تحت میں رقم طراز ہیں، قلنا لا شك ان احصاء الامور
انما يكون في المتناهي فاما الفظة كل شیء فانها لا تدل على كونه
متناهي لان الشئ عندنا هو الموجودات والموجودات متناهية
العدد، اس عبارت سے موجودات کا متناہی ہونا ثابت ہوا، پھر کوئی دہر نہیں
کہ متناہی کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیع خزانہ علوم میں نہ سما سکے
(۸) معراج کے بعد جب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے
بیت المقدس کا حال دریافت کیا تو آپ متردد ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس
حضور کے سامنے کیا، جب حضور نے کافروں کو اس کا حال بتایا۔

جواب: آپ کسی سوال کے جواب میں تل اور تامل سے کام لیتے ہیں تو یہ امر آپ کے
ذہن و علم پر دال ہے، عدم علم پر دال نہیں، یہ بات آپ کی عادت مبارک میں تھی کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار کے سوال کے وقت جواب میں وحی الہی کا انتظار فرماتے
اور جس طرح کا اشارہ پاتے اس کے مطابق گفتگو فرماتے اور خدا تعالیٰ کا آپ کے سامنے
بیت المقدس کو پیش کر دینا آپ کی عظمت اور عزت کا ثبوت ہے تاکہ آپ وہ بات
بھی بیان فرما سکیں جن کا آپ کو علم تو ہے مگر اس وقت تو جہیں نہیں، ورنہ بوقت
معراج آپ کا بیت المقدس میں جانا اور انبیاء علیہم السلام کا مقتدا بننا تو محال ہی
مانتے ہیں۔

معراج شریف کے وقت آپ کا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرنا کہ یہ کیا ہے اور
وہ کیا ہے، اس امر پر دال ہے کہ بذات خود نہ جانتے تھے؟

جواب: یہ سوال سائل کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ وہ بار بار بیان کرنے کے باوجود بھی
ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھ سکا، ہم نے کب کہا کہ آپ بذات خود بلا تعلیم وحی علم غیب
جانتے تھے، یہاں منکر حصول علم غیب میں وحی کی ضرورت کا انکار کر رہا ہے، اور
انکار وہی ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں پھر خواہ مخواہ اعتراض تراشی سے کیا فائدہ
بخیز اس کے کہ کوئی بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تنقیص شان میں بل جاتے جو

اور انہیں۔

ہم نے کہا کہ آپ کو بہت سے علوم شب معراج میں حاصل ہوئے اور حصول علوم کا
مقام ہی علم نہیں ہو گیا بلکہ تا اختتام نزول قرآن جاری رہا، منکرین کے خیال میں ہمارے
مذہب کے ہم علم ماکان وما یکون آپ کے لئے یوم پیدائش ہی سے ثابت کرتے ہیں،
اس میں تدریج کے قائل ہیں، اس عقیدہ کے ہوتے منکرین کے کسی متعصبانہ
رائے کی مندانہ سوالات خود بخود ہی باطل ہو جاتے ہیں منکرین یہاں ایسے اور ک
اگر وہ رکھتے ہوں تو دیکھ لیں کہ آپ علم غیب بذریعہ تعلیم الہی بوساطت
اللہ تعالیٰ (جس کو ہم وحی کہتے ہیں) حاصل کر رہے ہیں جس کا منکرانہ صفحات گذشتہ

میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سائل عجیب سے دوسروں کی تعلیم کے لئے پوچھتا ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایمان اور احسان کے متعلق سوال کیا، اس سے ہمارا یہ
مقصود سوال کرنے کی بنا پر کسی پر عدم علم کا فتویٰ لگانا دینا اور چھپان ہے جو
بے جا نہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پاپوش
پاؤں سے اتار دی، یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی اپنی پاپوشیں
سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراغت نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت
کیا، انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم نے حضور کی تقلید میں یوں کیا
تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ ان میں نجاست ہے، اگر
غیب دان ہوتے، تو کیوں نجاست والی پاپوش سے نماز پڑھتے؟

ارشاد مبارک کا حکم وحی پاؤں سے اتارنا آپ کے تطہیر اور تطہیر کی وجہ سے
جوتیوں میں ایسی نجاست نہ تھی جس کی وجہ سے نماز جائز نہ ہو، نہیں تو آپ بغلین
کے اتارنے پر ہی اکتفا نہ فرماتے، بلکہ نماز کا اعادہ بھی کرتے جو آپ نے نہیں
ایسا جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو اس معمولی سی نجاست کی بھی خبر دینا حضور کی عظمت

جواب: یہاں حرام کر دینے سے آپ کا ترک کر دینا مراد ہے اعتقاداً ایسا نہیں جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ آپ نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا تو بالاتفاق کافر ہے تفسیر سراج المنیر میں اسی آیت کے ضمن میں ہے بان السواد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالازواج لا اعتقاداً بالبرہ آپ کے حرام کرنے سے مراد اپنی ذات کو شہد کے استعمال سے روکنا ہے، از روئے اعتقاد حلال کو حرام ٹھیکرانا مراد نہیں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم امتنع الانتفاع بهما مع اعتقاد كونها حلالاً فان من اعتقده ان هذا التحريم هو تحريم ما احل الله فقد كفر فكيف يضاف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے شہد کو اپنے لئے اس کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے منع فرمایا پس جو شخص اعتقاد کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام فرمایا تو ایسا اعتقاد کرنے والا کافر ہے پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ نسبت کیسی ہو سکتی ہے یتبعی اے تدرید اردة عظيمة من مكارم اخلاقك وحسن صحبتك مرضات ازواجك یعنی آپ اپنے خلق عظیم اور کرم عظیم کی وجہ سے ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہیں اور آپ کے حسن جمال کا تقاضہ ہے جن کی بنا پر آپ نے شہد سے متعلق ہونا بند فرمایا اس میں نفی علم کہیں ثابت نہیں ہوتی فقط ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ بھی حسن اخلاق کے باعث الیٰ منافق نے جس کا اتفاق اظہار اس الشئ ہو چکا تھا، مرتے وقت اپنے لئے آپ کی قیص بکہ طلب کی آپ نے اوجہ اس علم کے کہ وہ منافق ہے اس کو وہ قیص مرحمت فرمائی پس رحمۃ اللعالمین کی جانب سے یہ امر تعجب انگیز نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے اپنے ذاتی فائدہ کو ترک فرادیں۔

سراج المنیر میں ہے کہ تبتغی مرضات ازواجك کا خطاب بوجہ خطاب نہیں تھا کیونکہ آپ نے محض کمال نظافت و لطافت کے باعث یہ بھی گوارا نہ فرمایا کہ کسی قسم کی بو آپ سے متعلق کی جاسکے، ورنہ اگر اس استہیجہ بھی حقیقت ہو تو آپ دوسروں کی بہ نسبت مغایر کی بوزیادہ محسوس فرما سکتے تھے اور بار بار اپنی ہر اہلیہ کو یہ کہنے کی

ضرورت ہی نہ پڑتی کہ میں نے شہد کھایا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے قرضہ کے سلسلہ میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہے، میں نے عرض کی کہ میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میں تو میں بھی ہوں گویا یہ کلمہ آپ کو ناگوار گزرا، اگر آپ غیب دان ہوتے تو کیوں دریافت کرتے کہ تم کون ہو۔ حضور کو خود ہی معلوم ہو جاتا۔

جواب: اگر کسی حکمت کی بناء پر باوجود علم کے کوئی چیز دریافت کی جائے تو اس سے نفی علم کا ثبوت نہیں ملتا نہ یہ بات عدم علم پر بطور حجت پیش کی جاسکتی ہے۔ خدا تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، و ما ائتلك بيمينك ياموسى قال هي عصاى اتوكرا عليها واهش بها على اغنى ولى فيها يارب واخلرى یہاں خدا کے علم کے بارے میں منکرین کا کیا خیال ہے؟

حدیث مندرجہ عنوان کو غور سے دیکھنے سے یہ بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس سوال جواب کا حال آپ کو پہلے سے معلوم تھا یعنی آپ جانتے تھے کہ میرے سوال پر خطاب یہ جواب دے گا (جو اس نے دیا) پھر میں اسے تعلیم دوں گا کہ کسی سوال کے جواب میں مسم جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ وضاحت سے کام لینا چاہیے جس سے سامع کی معلومات میں اضافہ ہو، اگر اس کی تسفی ہو جائے، مرسلین علیہم السلام کی عادت ہے کہ ہر بات موقع اور ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر یہ موقع پیش نہ آتا تو ہم ایسی مفید ہدایت سے کس طرح مستفید ہو سکتے۔

درد و شریف و سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بواسطہ ملائکہ پیش ہوتا ہے۔ اگر آپ غیب دان ہوتے تو فرشتوں کے ذریعے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب: آپ کے حضور میں پیش ہو کر فرشتوں کا اعمال امت پیش کرنا آپ کی رفعت و عظمت شان کے باعث ہے۔ عدم کے باعث نہیں بلکہ خدا کے حضور بھی

پیش ہو کہ بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں تو یہ شبہ خدا تعالیٰ کے متعلق بھی وارد ہو سکتا ہے۔

صفحات گزشتہ میں اپنے مقام پر متعدد تفاسیر کے حوالوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے اعمالِ قلوب، اخلاص و نفاق، درجاتِ ایمان و یقین، قصد و عزائم و نیکات و غیرہ بنورِ نبوت جلتے ہیں۔

سورۂ توبہ میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قَسِيْرٌ وَاَلَلَهُ عَمَلَكُمْ وِرْسُوْلُهُ وَاَلْمُؤْمِنُوْنَ
یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھیں گے، اس استقبالِ قریب
کے لئے ہے یعنی عالم برزخ میں تمام اعمال غام اس سے کہ وہ اچھے ہوں یا بُرے، خدا
تعالیٰ اپنی الوہیت سے دیکھتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نورِ نبوت سے اور مومنین
نورِ ایمان سے، حدیث شریف میں ہے، اتقوا من فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اَمَلِهِ
تعالیٰ یعنی مومن کی فراست سے دُرُو کہ وہ یقیناً نورِ حق سے دیکھتا ہے۔ آیت مذکورہ میں
دیکھنے کے فاعلِ خدا، رسول اور مومنین ہیں جن کے دیکھنے کا وقت ایک ہی ہے مختلف
اوقات نہیں۔ وہ وقت خواہ عالم برزخ کے عالم میں ہو یا وقوعِ عمل کے فوراً بعد، بہر حال اس
معاملہ میں رسولِ کریمؐ اور مومنین حق و تبارک و تعالیٰ سے شرکت رکھتے ہیں، افسوس اب
متکبرین کا کہیں ٹھکانہ نہ رہا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں علم غیب کا اعتقاد رکھنے والے لوگ انہیں حق تعالیٰ کی صفتِ علم میں شریک کہتے ہیں جس سے حق تبارک و تعالیٰ سے ان کی مساوات لازم آتی ہے؟

جواب: یہ محض منکرین کا دوسرا اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ سے جہالت ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم متناہی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم غیر متناہی؛ خدا تعالیٰ کا علم ذاتی اور آپ کا عطائی پھر مساوات کیونکہ لازم آئی۔ اگر منکرین خدا کی حقیقت میں کسی کے شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو آپ خدا کی رحیمی، رؤفی میں شریک ہیں۔ دیکھو سورہ توبہ کی آیت: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

سَوِّفُ الدَّحِيمِ اور رسول کے لئے قرآن مجید میں لفظ شہید اور کریم بھی آئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لئے بھی، پس یہ اسمی شرکت صفت کی شرکت ہے تو کیا اس سے آپ نعوذ باللہ خدا کے شریک ٹھہرے، یہ صرف وہابیوں کی غلطی ہے، یہاں بھی خدا کی یہ صفتیں ذاتی ہیں اور حضور کی عطائی، ایسا خیال کرنے سے مساوات و شرکت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوا۔

قاضی خان میں ہے، رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَهَادَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ
خَدَاوِ رَسُولِ كُذِّبُوا كَمَا كُفِّرُوا لَاسَنَهُ اَعْتَقَدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ
ایک مرد نے ایک عورت سے بیگواہوں کے نکاح کیا، پس مرد اور عورت نے کہا کہ ہم نے
خدا و رسول کو گواہ کیا، فقہا کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے کہ انہوں نے اعتقاد کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ زندہ ہونے کی صورت میں بھی غیب
نہ مانتے تھے، چہ جائیکہ وصال کے بعد۔

منکرین کے پیشواؤں خلیل و رشید نے عبارت بحر الرائق جو ناخ مذکورہ کی تکفیر میں پیش کی تھی اس کی تردید میں مصنف تقدیس الوکیل عن توہین رشید و خلیل فرماتے ہیں "ہر چند اس میں بہت کلام ہے مگر اسی جگہ اثنای جواب کافی ہے کہ رد المختار علی الدر المختار اور حاشیہ طحاوی وغیرہ ہمارے دستاویز خانہ و فتاویٰ حجتہ و منطقہ وغیرہ سے تضرع ہے ان الروایۃ التکفیر ضعیفۃ غیر صحیحۃ لان الاشیاء لیرض علی اللہ علیہ وسلم و لیرفع بعض الغیب باعلام منہ بدلیل آیت علم الغیب فلا یرفع علی غیبہ احد الا من ارتقی من رسول الایہ بل الاطلاع علی بعض الغیب من کلمات الاولیاء ہذا خلاصۃ ما فی رد المختار والطحاوی وھکذا فی المجموعۃ الخانی وغیرھا یعنی یہ روایت تکفیر کی غیر صحیح ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اور باعلام الہی بعض غیب جانتے ہیں بدلیل اس آیت کے کہ خدا غیب دان ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر سید زہد رسول کو بلکہ بعض غیب پر اطلاع اولیاء کی کرات میں داخل ہے یہ خلاصہ ہے رد المختار طحاوی اور مجموعہ خانی وغیرہ کی عبارت کا۔

فقہ حنفی کی بہت سی معتبر کتابوں میں یہی درج ہے کہ روایت تکفیر غیر صحیح ہے پس غیر صحیح روایت سے سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلت علم پر استدلال کرنا اور اہل اسلام کی تکفیر پر کما حقہ متبعین تقویۃ الایمان کے سوا کسی ذی علم کا کام نہیں، پس اگر فتاویٰ قاضی اور بجزرائق کی عبارتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خود بخود بلا تعلیم الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس کو ہم بھی کفر سمجھتے ہیں اور اگر یہ عطاوی تعلیم الہی کی نفی ہے تو یہ ہرگز صحیح نہیں کیونکہ یہ بہت سی آیات حدیث و دیگر کتب دینیہ کے خلاف ہے۔ اور اس سے اٹھارہ کرنا کفر کے مترادف ہے۔

نیز کما حقہ ایک عمل ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے اعمال اچھے ہوں یا بُرے، یہ نور نبوت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر متعدد کتب کے حوالے سے درج ہوا۔ پس عبارت قاضی خاں و بجزرائق خلاف منقولات ہے اور نص کے مقابلہ میں قیاس مردود ہے۔

علم غیب کے قائلین اور منکرین کا محاکمہ

اب ہم غیب کے متعلق اس قدر کچھ چکنے کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور منکرین کے بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معقول فیصلہ کر سکیں جو اہل عقل و نقل کے لئے یکساں طور پر قابل قبول ہو۔

یہ صحیح ہے کہ دونوں فریق (مبتدعین اور منکرین) قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اگر ان کے دلائل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو قرآن مجید میں تضاد لازم آتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں تضاد و اختلاف کا اعتقاد کفر ہے پھر اس اختلاف کا جو بعض آیات میں ظاہر نظر آتا ہے اس کا ارتفاع کیونکر ہو؟ ذرا سے تامل سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت و مجاز کا فرق ہے جیسا کہ کتاب ہذا کی ابتداء میں مرقوم ہوا یعنی فاعل حقیقی تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور مخلوقات میں سے کسی کی طرف کسی فعل یا صفت کا انتساب مجازی ہے خدا تعالیٰ کے اوصاف ذاتی ہیں اور مخلوق کے اوصاف خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اس فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلافات آیات خود بخود اٹھ جاتا ہے علم غیب کے بارے میں ہم ذرا وضاحت سے کام لیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا اس کے متعلق عقیدہ بیان کرتے ہیں جس پر بغور نظر کرنے سے بہت سے اختلافات اور غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی اور

۱۔ ذاتی علم غیب صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

۲۔ خدا تعالیٰ کا علم محیط کل اور غیر متناہی ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم خدا تعالیٰ کے علم کا بعض اور متناہی ہے۔

۳۔ حضور کا یہ بعض خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ہے، مخلوقات کے مقابلہ میں نہیں مخلوقات کے لئے بعض بھی لا متناہی ہے کیونکہ اس کا اندازہ ناممکن ہے۔

۴۔ آپ کا علم مخلوقات کے جمیع علوم سے زیادہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سمندر کے مقابلہ میں قطرہ۔

۵۔ آنجناب کو یہ علم تدریج عطا ہوا۔ یہ سلسلہ تا اختتام نزول قرآن جاری رہا۔ نزول قرآن کے اتمام پر اللہ تعالیٰ آپ کو جملہ مغیبات کا رجسہم مالکان و مایکون کہتے ہیں، اہل علم عطا فرمایا۔

۶۔ آپ باوجود جاننے کے بعض امور کا کسی دوسرے سے دریافت کرنا بھی کسی حکمت کی بنا پر تھا۔

۷۔ آپ باوجود جاننے کے بعض امور کے کتمان پر مامور تھے اور بعض امور کا کتمان کسی حکمت کی بنا پر ہوتا تھا جو کسی موقع محل اور ضرورت اظہار کا متقاضی تھا۔

۸۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم رحمانی ہیں تفصیلی علوم خدا تعالیٰ کے لئے ہیں۔

۹۔ امور مندرجہ بالا کے پیش نظر ہمیں آیات قرآنی پر غور کرنا چاہیئے اور ان سے یہ نتائج مندر کرنے چاہئیں۔

۱۔ آیات میں جہاں آپ کے لئے علم غیب کی نفی کی گئی، وہاں علم غیب ذاتی مراد ہے جو صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔

۲۔ جہاں علم غیب کا اثبات ہے وہاں علم غیب بھلائی یا تعلیم الہی مراد ہے جو آپ کا خاصہ ہے۔

۳۔ بعض جگہ قرآن اور حدیث میں جو آپ کی ذات سے جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے،

یہ اس وقت تک تو درست ہے جس وقت وہ کی گئی بعد میں وہ علم آپ کو حاصل ہو گیا، یعنی یہ بات اس وقت کے بعد علم غیب عطا ہونے کے منافی نہیں۔

۴۔ بعض امور کا اخفا آپ نے کسی حکمت کی بنا پر کیا تاکہ اس کا اظہار بوقت ضرورت ہو، پس جب آپ نے اس کے اظہار کا موقع اور مخاطبین میں اس کے قبول کی رغبت و صلاحیت دیکھی تو آپ نے ظاہر فرما دیئے۔

اس معاملہ میں جہاں بعض افراد اہل سنت والجماعت نے افراط و تفریط سے کام لیا، وہاں گروہ منکرین نے تفریط کو اس حد تک پہنچا

دیا جس کے ڈانڈے انکار آیات قرآنی سے جاتے ہیں اور ایسی تو کوئی بات یا شبہ نہیں جو گستاخی شونجی اور سوج ادب تک نہ جا پہنچے، اہل سنت والجماعت کے بعض

افراد نے آپ کے لئے جملہ علوم غیبی یوم پیدائش ہی سے تصور کر لئے اور ان میں تدریجی ارتقا کو صاف نظر انداز کر دیا جہاں کہیں انہیں آپ کا بتعلیم الہی بذریعہ الامام وحی و فیض

علم غیب سمیٹھا نظر آیا، وہاں بھی جھٹ یہ کہہ دیا کہ یہ بات تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے یہ علوم آپ کو تدریج سکھائے گئے جس کی انتہا اتمام نزول قرآن کے

دن التمتت علیکم نعمتی کی مہر لگ چکنے کے بعد ہوئی والآخرۃ خیر لك من

الدولی میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جوں جوں آپ کے علوم میں اضافہ ہوتا گیا،

آپ کی بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوتی چلی گئی، اگر اس تدریجی ارتقا سے انکار

کیا جائے تو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے کیا معنی لئے جائیں گے اور کیا اس بات کو تسلیم کرنے

سے آپ کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے، حاشا وکلا، کیونکہ یہ امر واقع ہے، اس سے

انکار کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے، اسی امر کے انکار نے منکرین کو بہت سے

اعتراضات اور شبہات گھرنے کی جرأت دلائی، مثلاً قرآن مجید میں ہے۔ یَسْئَلُونَكَ

عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، یہاں اگر صاف اقرار کر لیا جائے، کہ آیت

کے نزول تک واقعی علم الساعت آپ کو کماحقہ حاصل نہ تھا تو اس میں کوئی خرابی لازم

آتی ہے اور اہل سنت والجماعت کی خواہ مخواہ تاویلات سے کام لے کر آپ کے لئے

نزول آیت کے وقت علم الساعت ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں تو منکرین سے

صرف یہ سوال کرنا چاہیئے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کیا آپ کو علم ساعت عطا

نہیں کیا گیا، اگر نہیں تو قرآن مجید اور احادیث میں جو کچھ احوال قیامت کے متعلق بیان ہوا ہے اس سے انکار لازم آتا ہے یا نہیں؟ اگر لازم آتا ہے تو یہ انکار منکرین کو مبارک ہو۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

بعض مقامات پر جہاں صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض مغیبات آپ کے مشاہدہ میں لائے جا رہے ہیں اور بذریعہ وحی یا الہام آپ پر وہ منکشف فرمائے جا رہے ہیں وہاں منکرین کو فضیلت اور جہالت کی شب و بچور میں دُور کی سوچھی ہے کہ اگر حضورؐ کو علم غیب ہوتا تو ایسا وقوع میں کیوں آتا جیسا کہ شب معراج میں آپؐ نے جبرائیلؑ سے کئی امور کے متعلق استفسار فرمایا، یہاں علمائے اہل سنت والجماعت کے لئے یہی جواب دینا کافی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے سجدہ مغیبات کا علم یومِ پیدائش ہی سے نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو یہ علوم بتدریج بہ تعلیم الہی بذریعہ الہام وحی حاصل ہوئے جس کی ایک جھلک تم خود دیکھ رہے ہو اور اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ منکرین نے تفریط میں کمال کر دکھایا اور حضورؐ کے لئے بعض علم غیب عطائی

جز وہی طور پر ماننے سے بھی انکار کر دیا جس سے صد ہا آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے لیکن اس کی انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی اور نفی علم غیب پر ایڑی پیڑی کا زور لگا دیا، اس سلسلے میں انہیں ایسی کئی باتوں کا بھی پاس نہ رہا، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو گھٹانے گھٹانے بھائی کے برابر کر دیا اور صفتِ علم میں انہیں شیطان لعین سے بھی کم قرار دیا (نعوذ باللہ من ذالک) براہین قاطعہ یہی ہے غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کہ علم محیط زمین کا فخر عالم خلاف قطعہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کی یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے، کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے تقویۃ الایمان میں ہے کہ خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا بھی شرک ہے۔ مولوی اثر علی صاحب تھانوی نے رسالہ حفظ الایمان میں حضورؐ کے بعض علم غیب کا مقرر ہوتے ہوئے

اسے چو پاؤں اور دیوانوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دہی۔ ان کے ایسے عقائد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے انہیں عداوت ہے۔ اور ان کی رفعت شان اور عظمت سے جل مرتے ہیں انہوں نے جو آیات و احادیث نفی علم غیب کے سلسلے میں پیش کی ہیں ان میں بالذات اور بالاستقلال علم غیب کی نفی ہے، لیکن یہ علم غیب عطائی کو بھی اسی پیٹ میں لے آئے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش مش کی ہے، کہ اس طرح خدا و رسولؐ میں مساوات کا امکان ہے حالانکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ذاتی علم غیب خدا کا خاصہ ہے اور عطائی علم غیب حضور نبیؐ کی کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اور معطی اور معطی علیہ میں مساوات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ معطی کا درجہ ہر حالت میں بلند ہے۔

نفی علم غیب کی آیات کو جو وقتی طور پر تھیں ان کو منکرین اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح بوقت نزول انہیں ماننا چاہیے اور اثبات کی آیات جو بعد میں نازل ہوئیں ان کی طرف مطلقاً غور نہیں کرتے مثلاً قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ارشاد ہوتا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ولتعرفنہم فی لحن القول تفریح میں ہے فان قلت کیف نفی عنہ علم بحال المنافقین واثبتہ فی قولہ تعالیٰ ولتعرفنہم فی لحن القول فالجواب ان آیتہ النفی نزلت قبل آیتہ الانبات یعنی اگر تو کہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کی گئی حالانکہ آیت ولتعرفنہم فی لحن القول میں اس کے جاننے کا ثبوت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت اثبات کی آیت سے پہلے نازل ہوئی، حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مجمعہ کو خطبہ کے وقت ان کے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا جن کی تعداد تین مرد اور ایک سو سترہ عورتیں تھیں باقی جاتی ہے اب منکرین بتائیں کہ اس حدیث اور دوسری آیت کا تطابق لا تعلمہم نحن نعلمہم سے لے کر کہیں گے بجز اس کے کہ یا اُسے منسوخ تسلیم کر لیں یا اس میں نفی صرف ذاتی کو مانیں، منقولات کے پیش کرتے وقت منکرین نے بعض اوقات سیاق و سباق کلام کو خیال میں نہیں رکھا جہاں نفی

علم غیب کا امکان بھی نہ تھا، وہاں سید زوری سے اُسے ثابت کرنے کی کوشش کی یہ علیحدہ امر ہے کہ ان کی اس کوشش سے خود انہیں کی جہالت و ضلالت ثابت ہوتی چلی گئی۔ جیسا کہ وما علمناہ الشرح وما یبغی لہ آیت سورہ یٰسین میں، جہاں اس عند کی مروجہ شاعری کی لغویت کا اظہار بہ مقابلہ قرآن مجید منظور ہے۔ معلوم نہیں کہ منکرین نے علم شعر کو جو زید و بکر وغیرہ سے سیکھا جاسکتا ہے کیوں علوم غیب کی صف میں داخل کر لیا، منکرین نے بعض جگہ تعصب و خیانت سے کام لیا اور نقل حوالہ میں اصل عبارت کو اپنی جگہ پر قائم نہیں رہنے دیا جس سے مفہوم عبارت ہی بدل گیا مثلاً "شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ایک حدیث برہان قاطعہ میں اس کے مصنف نے درج کی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔" شیخ مذکور نے نقل حدیث کے بعد ابن سنی اصلے نادر و درایت یوں صحیح نہ شدہ است، "بکھا ہے لیکن ناقل اس کو صاف بھٹم کر گیا۔ مولوی حسین علی داں پھری نے رسالہ غیب دانی میں سورہ جن کی آیت متعلقہ علم غیب کا ایک جزو لا یتجزا علی غیبہ احداً تو لے لیا، تاکہ اپنا مرغومہ دعویٰ ثابت ہو جائے مگر دوسرا جزو الامن ارتقٰی من رسول جس سے علم غیب کا اثبات ہے پھوٹ دیا، تفسیر فتح العزیز کے مترجم نے آیت و یکون الرسول علیکم شہیداً کی تفسیر نقل کرنے میں جو وہابی مذہب کے خلاف تھی، خیانت کی وغیرہ۔ عقلی طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو خلافت الہی تفویض کے باعث ہی حاصل ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو خلاصہ موجودات ہے تمام موجودات کے کمالات اور علوم آپ کی ذات مقدسہ میں جمع ہیں کیونکہ آپ کائنات میں خدائے تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، یا نیابت الہیہ کا بہترین مجسمہ ہیں، اور نائب کے لئے ضروری ہے کہ مناسب کی مرضی اور منشاء کے مطابق نظام کو چلائے لہذا اس کے لئے ہر چیز کے متعلق مناسب کی رضا کا علم لازمی ہے پھر اختیار کا نمبر آتا ہے جس کے ماتحت کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، پس ایسی صورت میں یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ آپ کا علم موجودات کے مجموعی علم سے زیادہ ہے اور آپ کے علم سے خدا کا علم ہی زیادہ ہے کسی کی مجال

نہیں کہ اس بارے میں آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکے اور یہی بات آپ کی رفعت شان کے متقاضی ہے۔ ہمیں آپ کے کمالات کے سامنے سرعہ جھکا کر صدقِ دل سے اقرار کرنا چاہیے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخمر

منکرین کے لئے یہ چند سطور ہی اگر وہ انصاف سے کام لیں تو کافی ہیں ورنہ تعصب کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہونے کی صورت میں ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا ہے جس کی موجودگی میں آیات قرآنی میں باہم نظمت ہو سکتی ہے منکرین کی باتوں کو مد نظر رکھیں تو افتخار منون ببعض الکتاب تکفرون بعض کے ماتحت کئی آیات اور سینکڑوں احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ خدا اس سے بچائے واللہ یدہی الی السبیل الرشاد۔ اخیر میں ہم وہ چیلنج درج کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں، جو زیدہ الحقیقین امام المناظرین اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے اہل سنت والجماعت کی طرف سے منکرین کو دیا، وہ تو ہذا "ہاں ہاں تمام نجد یہ دہلوی لنگوہی جھگی کو ہی سب کو دعوت عام ہے،

اجمعوا لشرا، کہ چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہو کر ایک آیت قطعی الدلالتہ یا ایک حدیث متواترہ یقینی الافادہ چھانٹ لائیں جس سے صاف صریح طور پر یہ ثابت ہو کہ تمامی نزول قرآن عظیم کے بعد اشیاء مذکورہ ماکان وما یکون سے فلاں امر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخفی رہا جس کا علم حضور کو دیا نہ گیا، فان لم تفعلوا فاعلموا ان اللہ لا یدہی کید الخائنین منکرین کے پاس اگر اس کا معقول جواب ہو تو پیش کریں قرآن مجید میں ہے وسیع ربی کل شیء علماً میرا پروردگار علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے نیز فضل ربک ذو رحمة واسعة (پس کہدو کہ کہتمار رب وسیع رحمت کا مالک ہے) یہاں خدا کی شان عظیمی کو ہر چیز پر محیط کیا ہے قرآن مجید خدا تعالیٰ کی رحمت کو بھی وسیع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا

ہے۔ وسعت رحمتی علیٰ کل شئی یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جس طرح خدا کی صفت علم میں عمومیت پائی جاتی ہے، وہو وسعت کے لحاظ سے ایسی ہی عمومیت صفت رحمت میں بھی ہے جہاں صفت رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے وہاں صفت علم بھی ہر چیز کو اپنی وسعت سمیٹے ہوئے ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت ہے کیا چیز اور اس کا اس مسئلہ سے کیا تعلق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی رحمت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ دیکھئے آیت وما ارسلناک الا رحمة للعالمین پس جس طرح خدا کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اسی طرح آپ کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو اپنے سایہ عاطفت میں لئے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ہی پہلو بہ پہلو خدا کی شان غلیبی بھی اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ موجودات میں خدا کی صفت علم اور صفت رحمت کی یہ جلوہ گری اپنی وسعت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہے اس سے ہمیں یہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ کی ذات موجود ہے وہاں آپ کا علم بھی موجود ہے اور یہ مسلم ہے کہ آپ کی ذات مقدس بظاہر مجسمہ رحمت ہونے کے ہر جگہ موجود ہے کیونکہ رحمت الہی کی وسعت کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو اس لئے آپ کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس پر ہر وقت خدائی علم کی وسعت کا پرہیز رہا ہے۔

اسے مختصر الفاظ میں ہم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی وسیع رحمت کا منظر آپ کی ذات ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اس کے وسیع ذاتی علم کا پرتو آپ کا عطا فی علم غیب ہے اس لئے یہ بھی ہر چیز کو اپنے دامن وسعت میں لئے ہوئے ہے کیونکہ یہ دونوں صفتیں عمومیت کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

نظر میں، صورت اہلسنت والجماعت کا عقیدہ درست اور صحیح ہے اس میں شرک کی کوئی شق نہیں ہاں اس عقیدے کی مخالفت حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت تانا

سے عدم الگاہی کا ثبوت ہے جو گستاخی اور سوء ادب کی حدود سے گزارہ کہ آدمی کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔

مسئلہ استمداد

کسی آدمی کا حضرات انبیاء کرام اور اولیائے عظام سے مدد مانگنا جائز ہے،
دراں حالیکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو خدا کے تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو، یہ
حضرت اسی کے مظہر ہیں اور اسی کی عطا کردہ قدرت سے کسی کی مدد کرنے کی طاقت
رکھتے ہیں یعنی قدرت امداد ان کی ذاتی نہیں بلکہ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔
اس سلسلے میں ہم پہلے استمداد کے جواز میں دلائل پیش کرتے ہیں پھر اس پر جو
اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جوابات مع دلائل تحریر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

استمداد پر دلائل قولہ تعالیٰ - وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعادوا علی
الاکثر والعدوان والتقوا اللہ فان اللہ شدید العقاب
(سورہ مائدہ بروج اول) اور مدد کرو تم اوپر نیکی کے اور پرہیزگاری کے اور نہ مدد کرو تم گناہ
اور ظلم پر اور ڈرو تم اللہ سے، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ..... (موضع القرآن)
تعاونوا صیغہ امر ہے، باب تفاعل سے جو شرکت کے لئے آتا ہے یعنی آپس میں باہم ایک
دوسرے کی مدد کرنا، باقی رہا مدد طلب کرنا، فَاسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے ثابت ہے
استعینوا صیغہ امر ہے، باب استفعال سے جس کا خاصہ طلب کرنا ہے یعنی مدد طلب
کیا کہ وہ ساتھ صبر اور نماز کے سبب اور نماز دونوں بندے کے فعل میں ہیں پس بوسیلتہ
مخلوق بادشاہ باری تعالیٰ استعانت، مامور باہو گئی، کیونکہ حکم ان اللہ خلقکم وما
تعملون بندوں کے افعال بھی مخلوق ہیں۔ یا جوج ماجوج کی آمد و رفت بند کرنے

کرنے کیلئے حضرت سکندر ذوالقرنین سے عرض کی گئی جس کے جواب میں آپ نے کہا،
اعینونی بقوتہ یعنی تم میری بجاوقوت امداد کرو پھر انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان
زمین کو پانی کی گہرائی تک کھودا اور دیوار کی بنیاد رکھی جو پہاڑوں کی بلندی تک اوپر
اٹھائی گئی جسے سد سکندری کہتے ہیں اس سے مدد مانگنا اور مدد دینا دونوں ثابت ہو جاتی
ہیں۔

قبل از ولادت حضور سے استمداد اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت سے پہلے جب مشرکین سے مغلوب

ہوتے تو آپ کے وسیلہ سے مدد چاہتے، اس پر حق تعالیٰ نے انہیں مشرکین پر غلبہ عطا
فرمایا، كما قال اللہ تعالیٰ وكانوا من قبل يستفتحون علی الذین كفروا الا ان اللہ علی
تغیر مظہر میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے، وكانوا ای الیہود من قبل لے قبل البعث
النبی صلی اللہ علیہ وسلم يستفتحون ینصرون علی الذین كفروا لے مشرکین
الذین یقرولون اللہم الفرنا علیہم بالنبی المبعوث فی اخر الزمان الذی نجد
صفته فی التواریق، حازن، مبارک، سمران المیزان اور موضع القرآن کی عبارات کا مفہوم
بھی یہی ہے یعنی جب یہودی آپ کی بعثت سے پہلے کفار سے عاجز آجاتے تو دوسرا
مانگتے کہ اے پروردگار کہ میں آخری زمانے کے پیغمبر کی طفیل ان پر فتح دے۔

اور تفسیر فتح العزیز جلد اول مبعوث محمدی لاہور کے صفحہ ۱۸۱ میں آیت مذکورہ کی
تفسیر میں فرماتے ہیں "لیکن درینجا باید فہمید کہ استعانت از بوجہیکہ اعتقاد ہمہ آن غیر راشد
و اور اسظہر عون الہی نہ اند حرام است، و اگر التفات محضی بجانب حق است، و اور ای کے اند
مظاہر عون، و التو و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت، و تعالیٰ در آن نمودہ بہ غیر استعانت ظاہری
نماید دور از عرفان نخواہد بود، و در شرح نیز جائزہ روایت، و انبیاء و اولیاء اس نوع استعانت
ظاہری حقیقت، اس نوع استعانت بہ غیثیت، بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر
یعنی یہاں سمجھنا چاہیے، کہ غیر خدا سے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسے مظہر امداد الہی
نہ جانتے ہوئے مدد مانگنا حرام ہے لیکن اگر بیاطن حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو ان سے

منظر ذات الہی جہلتے ہوئے اور اسباب و حکمت الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیر خدا سے ظاہری امداد طلب کی جائے تو یہ بعید از عرفان الہی نہیں یہ امر شریعت میں بھی جائز اور روا ہے اس قسم کی استعانت، انبیاء و اولیاء نے بھی غیرے کی ہے دراصل اس قسم کی مدد طلب کرنا استعانت بہ غیر نہیں بلکہ استعانت بحق تعالیٰ ہے مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے منصب امامت مترجم، مطبوعہ فاروقی دہلی میں لکھا گیا ہے۔

”وازاں پہلے امور شدن عبادت، است بنفس ایشان و طلب معرفت ایشان، قال اللہ تعالیٰ وبتغوا الیہ الوسیلۃ و مراد از وسیلہ شخصہ است کہ اقرب الی اللہ باشد در منزلت کما قال اللہ تعالیٰ ادلکم الذین یدعون یتبعون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب و اقرب الی اللہ باعتبار منزلت اول رسول است بعد ازاں امام کہ نائب اوست“ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بزرگان دین کے حامل و مہند نے اور ان کی معرفت طلب کرنے میں بندوں کو امر الہی ہوا جیسے فرمایا خدا تعالیٰ نے اے ایمان والو! اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو اور وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں باعتبار عزت مرتبہ بہت قریب ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ پکارتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے پروردگار کے پاس سب سے کون زیادہ ان کے قریب ہے اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہے یہ لحاظ عزت و منزلت پہلے رسول ہیں پھر امام جو نائب رسول ہے۔

اور تفسیر محمدی مطبوعہ گلزار محمدی لاہور میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں حافظ محمد کبیری نے بھی بحوالہ فتح الرحمن شاہ ولی اللہ صاحب یہ لکھا ہے، بودند پیش از ان طلب فتح میکردند بر کافران یعنی بحرست قرآن و محمد فتح بر کافران میخواستند اس کا ترجمہ پنجابی میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی شرک گمار سے ڈر کر اس سے پیشتر طلب فتح کیا کرتے تھے کہ اے خدا ہمیں اس نبی کی طفیل جس کی صفیت تورات میں پڑھی جاتی ہے فتح عطا فرما پھر انہیں فتح ملتی تھی یہ عالم میں بھی لکھا ہے، بشنوی شریف میں لکھا ہے۔

بود در انجیل نام مصطفیٰ آن سر پیغمبران بحر صفا
طلعت نصرانیوں بہر ثواب چو رسیدی بدال نام خطاب
بود داندے بران نام شریف روضہ داندے بران وصف لطیف
اندریں قصہ کہ گفتیم آن گروہ امین از فتنہ بدندہ واد شکوہ
امین از شرا میسران وزیر در پناہ نام احمد مستحیر
نسل ایشان نیز ہم بسیار شد نور احمد ناصر آمد یار شد
نام احمد این چنین یاری کند تاکہ نورش چون نگہ باری کند
نام احمد چون حصار سے شد حصین تاجہ باشد ذات آن فرج الامین

ترجمہ: انجیل میں سید الانبیاء بحر صفا حضرت مصطفیٰ کا نام درج تھا نصرانیوں کا ایک گروہ جب انجیل پڑھتے پڑھتے آپ کے نام اور خطاب تک پہنچتا تو حصول ثواب کی غرض سے اس نام شریف پر بوسہ دیتا اور مرقمہ اوصاف کو صدق یقین سے تسلیم کرتا، اور اس پر اپنی پیشانی رکھتا اس کی برکت سے وہ گروہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا اور جناب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی پناہ میں امیر و وزیر کے شر سے بے فکر تھا نور احمدی کی نصرت اور یاری سے ان لوگوں کی نسل نے بہت ترقی کی جب آپ کا نام پاک اس طرح یاوری کرتا ہے تو آپ کے نور مبارک کے کیا کہنے جب آپ کا نام مبارک امن و حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے تو اس ذات مقدس کی رفعت و عظمت کیسا ہوگی۔

قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله (سورة صف)
مسلمانوں! مراد انصار میں کہ بیچ عقبہ تانہ کے بیعت کی تھی اور کہتے ہیں وہ ستر آدمی تھے یا سب مسلمانوں کو خطاب ہے) جو تو تم یاری کرنے والے دین اللہ کے کہ اور پیغمبر اس کے کہ یعنی اے محمد نصرت طلب کہ قوم اپنی سے جیسے نصرت طلب کی جیسے اپنے مریم کے نے خاص حواریوں کو کہ کون میں یار اور یاری کرنے والے میری طرف نصرت اللہ کی یا کون ہیں

مدد کرنے والے میری بیچ دعوت کرنے خلق کی طرف نصرت اللہ کی، کہا حواریوں نے کہ اس راہ میں ہم میں مدد کرنے والے دین اللہ کے کی (موضح القرآن)
آیت مذکورہ میں حق تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو یعنی حضور کی مدد کرنے کو اپنی مدد کہا اور من النصاری عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ کہا، یہاں مدد کرنا اور مدد مانگنا دونوں منصوص ہیں۔

انبیاء حضور کی امداد کرتے ہیں کی مدد کے لئے جملہ انبیاء کرام سے عالم ارواح میں عہد لیا کہ جب حبیب اللہ خیر الوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، تو بالفرض آپ کی امداد کریں، لہذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة فخرجوا کما یرسلون مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنبھرنہ من یکر الفسقون تک دیکھو یہاں قرآن مجید میں مریخا امداد کرنے اور کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے اور اس سے انکار قرآن سے انکار ہے۔ پارہ اقل ربع سوم میں ہے فَاَیَّدْنَا نَاہُ بِدُفْعِ الْقُدُسِ یعنی ہم نے انہیں روح القدس سے مدد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی: وجعل لی وزیراً من اهل ہارون اخی اشد دہ ازری وایشکہ فی امری یعنی بنا اور مقرر کر میرے واسطے یار اور مددگار میرے کہنے میں سے میرے بھائی ہارون کو، اور اس سے مضبوط کر بیٹھ میری اور اسے میرا رفیق بنا پیغمبری میں اگر مدد مانگنا یا مدد کرنا شرک ہوتا تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے میں جملہ انبیاء کرام سے مدد کا عہد کیوں لیا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام خدا سے التجا کیوں کرتے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔

قوله تعالیٰ هو الذی ایدک بنصرہ وبالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَلْبَ بَيْنَ قُلُوبِهِم الْاٰیۃ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ کو قوت دی ساتھ یاری اپنی کے اور قوت دی ساتھ مؤمنوں کے اور الفت ڈالی درمیان دلوں ان کے کے۔ اس طرح قرآن مجید کی متعدد آیات

سے دوسرے سے مدد مانگنا اور کسی کو مدد دینا ثابت ہے۔
تفسیر ضیائی میں تحت آیہ فالمدبرات امداً (سورہ نازعات) لکھا ہے، اوصات النفوس الفاضلة حال المقارعة فانها تنزع عن الابدان غرقاً لئلا شرعاً شديداً من اغراق التآزم في القوس فبسط الى عالم الملكوت وتسلح فيه فتسبق الى خطائر القدس فتصير البشر فها وقوتها من المدبرات، ان آیات کریمہ میں اللہ عز وجل ارواح اولیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے، جب وہ اپنے مبارک بدنوں سے جدا ہوتی ہیں، جسم سے جدا ہو کر وہ عالم بالا کی طرف سبکدوشی اور دریائے ملکوت میں نشاوری کشتی ہوئی خطر مانے حضرت قدس تک جلد رسائی پاتی ہیں۔ پس اپنی بزرگی و طاقت کے باعث کاروبار عالم کے تدبیر کرنے والوں میں سے ہو جاتی ہیں، اس کی تائید مولوی اسمعیل صاحب دہلوی نے اپنی کتاب منصب امامت میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ ملائکہ مدبرات الامر کی طرح حل مشکلات اور حاجت روائی کرتے ہیں۔

پارہ مصرع سوم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، والقمر اذا نشق۔ اس کے ضمن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی فرماتے ہیں، و بعضہ از خواص اولیاء اللہ را کہ آلاء خارج تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند درین حالت ہم تصرف در دنیا وادہ و استغراق انہماجیت کمال و سعت تدارک انہما مانع توجہ باین سمت نمی گرد و ادیایاں تحصیل کمالات باطنی از انہما ہی نمایند، وارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہما می طلبند و می یابند و زبان حال دران وقت ہم مترنم باین حمد مقامات است۔ ع
من آیم بحبباً کہ تو آئی بہ تن

یعنی بعض خاص اولیاء اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بندوں کی ہدایت و ارشاد کے لئے پیدا کیا ہے، ان کو اس حالت میں بھی اس عالم کے تقوت کا حکم ہوا ہے اور اس طرف متوجہ ہونے سے ان کا استغراق بوجہ کمال و سعت تدارک انہیں ممکن نہیں اور ایسی طریقہ کے لوگ باطنی کمالات انہی سے حاصل کرتے ہیں، حاجت مند اور اہل غرض لوگ اپنی مشکلات کا حل انہی سے چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ پاتے بھی ہیں اور زبان

حال سے یہ گیت گاتے ہیں ما
من ایم بجاں گہ تو آئی بہ تن

دفت۔ پورا شعر اس طرح ہے۔
مرا زندہ پسندار چوں خولشتن
یعنی مجھے اپنی مانند زندہ سمجھو اگر تم میری طرف بدن سے آؤ گے تو میں تمہاری
طرف جان سے آؤں گا تم بظاہر میری طرف متوجہ ہو گے تو میں بہت تن بہ باطن تمہاری
طرف ملتفت ہوں گا۔

مولوی اسماعیل صاحب مراد مستقیم میں لکھتے ہیں "اما نسبت قادریہ و نقشبندیہ پس
بیانش آنکہ بہ سبب برکت بیعت و یمن تو جہات آنجناب ہدایت ماب روح مقدس جناب
حضرت غوث الثقلین و جناب حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں
گردیدہ و تا قریب یک ماہ فی الجملہ تنازع در مابین روحین مقدسین در حق حضرت ایشاں
ماندہ زیرا کہ ہر واحد انیس ہر دو امام تقاضائے جذب حضرت ایشاں تمام بسوئے خود میفرمود
تا انیکہ بعد القراض زمانہ تنازع و دقوع مصالحت بہ شرکت روزے ہر دو روح مقدس
بر حضرت ایشاں جلوہ گر شد و تا قریب یک پاس ہر دو امام بہ نفس نفیس حضرت توجہ
قوی و تاثیر زور آور می فرمودند تا انیکہ در ہم یک پاس حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیبہ حضرت
ایشاں گید و اما نسبت چشتیہ پس بیانش آنکہ روزے حضرت ایشاں بسوئے مرقومہ
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز تشریف فرما شد
و ہر مرقومہ مبارک ایشاں مراقب نشستند و دریں ہر دو روح یہ فتوح ایشاں ملاقات متحقق
شد و آنجناب بر حضرت ایشاں توجہ بس قوی فرمودند کہ بہ سبب آن توجہ ابتداء
حصول نسبت چشتیہ متحقق شد؟

عبارت مذکورہ سے یہ باتیں ثابت ہوئیں۔

(۱) دونوں بزرگوں کا بعد وفات بھی دور سے معلوم کہ لینا کہ فلاں جگہ جا کہ فلاں
آدمی کو فیوضات قادری اور نقشبندی عطا کرنے ہیں۔

(۲) پھر دونوں صاحبوں کا بغداد شریف اور بخارا سے بیک وقت وہاں پہنچ جانے
جس سے معلوم ہوا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی روانگی اور رسیدگی کے وقت
کا علم تھا۔

(۳) اس قدر تصرف کہ ایک ہی پر میں قادری اور نقشبندی طریق کے مطابق باکمال
بنایا جس سے اولیاء اللہ حاجت اور مشکل کشا ہر حکم حل ہوا ہوتا ثابت ہو
(۴) حصول کمالات باطنی کے لئے مزارات اولیاء اللہ پر جانا اور صاحب مزار
کا فیوض باطنی سے مالا مال کرنا۔

(۵) عطا فیض میں اولیاء اللہ کا تصرف وغیرہ وغیرہ۔

امام غیر مقتدین نواب صدیق الحسن خاں بھوپالی رسالہ لغز الطیب میں قاضی شوکانہ
سے یوں مدد مانگتا ہے۔

زمری رمی در افتادہ ارباب سنن شیخ سنت مددے قاضی شوکانہ دے
تفسیر کبیر میں سورہ انعام کی آیت وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے
تحت میں لکھا ہے وَتَاللّٰهِمَّ الْاَنْبِيَاءَ وَهُمْ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی مِنَ الْعِلْمِ وَ
المعارف مَا لَاحِلْهُ يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيْ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَارْوَا حَمُّهُمُ تَبَرُّ اَعْطَاهُمُ
مِّنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لَاحِلْهُ يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيْ ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ يَعْنِيْ سُوْمُ
اَنْ مِّنْ سِوَا اَنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ هِيَ اَوْ رِيْهِ وَه لَوْكُ هِيَ جَنِّسُ اللّٰهِ تَعَالٰی لَئِنْ اَسْ قَدْرُ عِلْمِ وَ
معارف عطا فرمائے میں جن سے وہ مخلوقات کے دلوں اور روحوں پر تصرف کرنے کی
قدرت رکھتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر قدرت اور طاقت دی ہے جس سے
مخلوق کے ظواہر پر بھی تصرف کر سکتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں ربیعہ بن کعب السلمی سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام نے مجھ سے فرمایا سَلِّ فَقُلْتُ اسْئَلُكَ مِرَاقِفَتَكَ فِي الْحِجَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَاغْنِيْ عَنِ فُسْطِكَ بِكُشْرَةِ السَّجُودِ يَعْنِيْ كُجَّهَ اَنْكُوْا لَيْسَ مِيْنُ نِيْ كَمَا كَر
میں جنت میں آپ کی ہمراہی طلب کرتا ہوں آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگتا ہے میں نے

کہا جس سے آپ نے فرمایا کہ زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔

اشعۃ المعات میں اس حدیث کے ماتحت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'وازاطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرو' مطلوب خاص معلوم می شود کہ کار بہہ بدست ہمت و کرامت، اوست ہرچہ خواہد ہر کہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد، مانگ لو کہ کے سوال کو مطلق چھوڑنے اور کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ تمام کام آپ ہی کے کریمانہ دست ہمت میں ہیں، آپ جو کچھ جس کو چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے دے دیں۔

حسن حسین میں ہے: 'وان اراد عذرا فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی' یا عباد اللہ اعینونی یعنی جب خدا لینی ہو تو کہے کہ اے خدا کے بندو میری مدد کرو۔ اے خدا کے بندو میری مدد کرو، اے خدا کے بندو میری مدد کرو۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ شیخ عبدالحق صاحب اشعۃ المعات میں کمال

استمداد کردہ شود بر وس در حیات استمداد کردہ می شود بوسے بعد از وفات و یکے از مشایخ گفتہ دیدم چہار کس را از مشایخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفاء ایشان در حیات خود یا بیشتر قومی گویند کہ امداد حی قوی تر است و منے گویم کہ امداد حیات قوی تر و اولیاء را در اکوان تصرف حاصل ہست، و آن نیست مگر ارواح ایشان را و ارواح باقی است یعنی جس سے زندگی میں امداد طلب کی جاسکتی ہے اس سے بعد وفات بھی طلب کی جاسکتی ہے۔ مشایخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہ میں نے مشایخ میں سے چار آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں بعد وفات اس طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح زندگی میں کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ زندہ کی امداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مردہ کی امداد بہ نسبت زندہ کے زیادہ قوی ہے، اور اولیاء کو اکوان

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ تصرف ارواح کو حاصل ہوتا ہے (بقیۃ ۵۰)

مال میں تصرف حاصل ہے۔ اور یہ تصرف ان کی روحوں کو حاصل ہے اور وہ باقی ہیں، جہم کے ساتھ ان کو موت نہیں آتی۔

صفحہ ۱۰۴ جو ارواح قیدہ عناصر میں ہونے کی صورت میں قدرت تصرف حاصل کر لیتی ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ عناصر سے رہا ہونے پر ان کے تصرف میں اضافہ نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی حالت میں ایک کام کر لیتا ہے۔ تو کیا ہاتھ پاؤں کھلنے پر وہ اس سے مشکل کام کو بھی باحسن وجہ نہ کرے گا، ضرور کرے گا۔ یہی حمال ارواح کا ہے۔ کہ قیدہ عناصر سے آزاد ہو کر زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہیں۔

تصرف و قدرت و ہمت

انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام و اولیاء عظام یہ عطائے الہی

اس مسئلہ کی تہ میں بھی حقیقت و مجاز کا فرق کارفرما ہے۔ ملاحظہ ہو، قولہ تعالیٰ اَنْتُمْ تَرْعَوْنَہُمْ اَمْ تَحْكُمُ السَّيِّئَاتِ یعنی زراعت کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فاعل حقیقی وہی ذات باری تعالیٰ ہے اور ہماری طرف افعال کی نسبتیں مجازی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس زمین کا مالک میں ہوں اور یہ گھر میرا ہے۔ یہ ملکیت ہماری محض مجازی اور اعتباری ہے، اگر ہم اس مجاز کو اڑا دیں اور میرا گھر کی بجائے خدا کا گھر کہیں تو لازم آئے گا کہ میرا بیٹا یا اس کا بیٹا کہنے کی بجائے خدا کا بیٹا اور میری بیوی کہنے کی بجائے خدا کی بیوی کہیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الْحُكْمَ لَمَّا لِلَّهِ، یہ آیت حقیقت پر محمول ہے اور آیات اثبات حکم لَعَلِّدَا لِلَّهِ مجاز پر محمول ہے جس طرح اس آیت میں اَحْيَيْنَاہُ حُكْمًا و عَلَّمْنَاهُ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکم اور علم دیا۔ یہاں حکم کی نسبت داؤد علیہ السلام سے حقیقی نہیں مجازی ہے۔

اب ہم آیات قرآنی سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نام سے انبیاء کرام و اولیائے عظام کو بھی دوسروں کی امداد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ مدد مانگنے والوں کی باذن اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔

آیت ۷۰۔ وَاَنْصُرْنَا فَانَّا فَانَّا خَيْرُ النَّاصِرِينَ

(اور ہماری مدد کر کہ تو بہتر مددگاروں کا ہے)

آیت ۲۔ وَفَتَحْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(میں فتح دے کر تو بہتر فاتحین ہے)

آیت ۳۰۔ وَاعْظُرْنَا فَانَّا فَانَّا خَيْرُ الْغَافِرِينَ

(میں معاف کر کہ تو معاف کرنے والوں کا بہتر ہے)

آیت ۳۱۔ وَارْزُقْنَا فَانَّا فَانَّا خَيْرُ الرَّاٰزِقِينَ

(میں رزق دے کر کہ تو رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے)

آیت ۳۵۔ وَاحْفَظْنَا فَانَّا فَانَّا خَيْرُ الْحَافِظِينَ

(ہماری حفاظت کر کہ تو حفاظت کرنے والوں میں سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے)

آیات مذکورہ میں خدا تعالیٰ کے علاوہ بزرگان دین کا دوسروں کی مدد کرنا امنیں فتح دینا بخشش کرنا، رزق دینا اور حفاظت کرنا ثابت ہے۔ مگر مذکورہ اوصاف کا موصوف حقیقی خدا تعالیٰ ہے اور دوسروں کے لئے یہ اوصاف بے طاع کے الہی ثابت ہیں جو مجازی ہیں۔

آیت ۳۶۔ اَلَا تَسْأَلُوْنِ اَنِّيْ اَوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

دیکھا دیکھتے نہیں کہ میں پورا وزن دیتا ہوں اور اچھا مہمان نواز ہوں۔ یہاں اگر لفظ خیر میں حقیقت و مجاز کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام صفت خیریت میں خدا تعالیٰ سے برابر کر کے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ امر واقع اس کے خلاف ہے نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے لئے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو جائے میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ یہاں آپ کا ضامن ہونا بے طاع کے قدرت الہی ہے اگر اس سے بھی انکار کیا جائے جیسا کہ اکثر علماء و بابیہ و دیوبندیہ کی کتب میں مذکور ہے تو اس پر کفر لازم آتا ہے۔

آیت ۳۷۔ اِنَّا اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّا اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّا اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّا اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

فَتَكُوْنُ طَيْرًا يَّادِيْ وَتَكُوْنُ اَلَاكُمَّهٗ وَالْاَكْمَرُ مَسْ يَّادِيْ وَ اِذَا

تَخْرُجُ الْمَوْتٰى يَّادِيْ

(اور جب کہ تو میری سے مثل صورت پرند کے بنا تا تھا۔ میری اجازت سے پس اس

اس میں تو پھونکتا تو وہ میرے حکم سے پھنک جاتا دایسے ہی اور زاد اندھے اور
برص والے کو میرے حکم سے تو اچھا کرتا تھا اور میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا
تھا۔ ۱۔

آیت مذکورہ میں چار باتیں مذکور ہوئی ہیں

۱۔ جانوروں کا پیداکرنا۔

۲۔ نابیناؤں کو بینا کرنا۔

۳۔ کوڑھی کو اچھا کرنا۔

۴۔ مردوں کو زندہ کرنا۔

یہ سب صفتیں حق تبارک و تعالیٰ کی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی متعفف تھے
اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں ہے اِنِّیْ قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ ۚ اِنِّیْ
اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّيْرِ طَيْرًا فَتَفْخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَابْرِئُ
الْكَلْبَةَ وَابْرِئِ الرُّمُوْثَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاتَّبِعْکُمْ بِمَا تَاْمُرُوْنَ وَمَا تَنْهَوْنَ
فِیْ بُیُوْتِکُمْ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیةً لِّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ اِن دلوں آیتوں سے انبیاء
اولیاء کے تصرف و قدرت کے منکروں کی خود بخود بیخ کنی ہو جاتی ہے صاف ظاہر ہے کہ روح
پھونکتا اور زاد اندھوں اور کوڑھوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اور آیت میں دیگر بیان
کردہ باتوں کو جاننا صرف خدا ہی کی صفتیں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے وقوع کو اپنی
طرف منسوب فرما رہے ہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ کام باذن و عطا سے الہی وقوع پذیر ہوئے،
اور حضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت محض مجازی ہے حقیقی بالکل نہیں لیکن جو اصحاب
باذن و عطا سے الہی بھی تصرف و قدرت کو غیر اللہ کے لئے نہیں مانتا ان کے حق میں اس کے
علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ کتاب مجید کے بعض حصوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض سے
انکار کرتے ہیں اور دوسروں کی نکتہ چینی کرتے ہوئے خود جرم و عصیان کے تہذیب گروہوں میں
جا پڑتے ہیں اگر تصرف و قدرت مجازی طور پر بھی ماسوا اللہ کے لئے درست نہ ہوتا حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان لوگوں کو جو حاجت براری اور مشکل کشائی کے واسطے دُور دراز

کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آتے تھے، ضروریہ فرماتے کہ حاضر ناظر خدا کو چھوڑ کر
میرے پاس کیوں آئے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنا کام کر لیا ہوتا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ انبیاء
علیہم السلام تبرک و کفر کو مٹانے کے لئے آتے ہیں نہ کہ پھیلانے کے لئے اس سے یہی نتیجہ نکلتا
ہے کہ بزرگان دین کو تصرف و قدرت و ہمت بے طائے الہی حاصل ہے اور ان کے پاس حاجات
روائی کے لئے جانا جائز ہے اس کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔

آیت ۷۔ وَكَوْنَتْ لَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ

سَيُفْضِلُنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ ۝

اور اگر تحقیق منافق راضی ہوتے اس چیز سے کہ دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اور

اس کے رسول نے اور کہتے کہ کافی ہے ہم کو اللہ اور قریب ہے کہ اللہ دیکھا ہم کو

اپنے فضل سے اور دیکھا پیغمبر اس کا تحقیق ہم کو طرف اللہ کی رغبت کرنا ہے میں

آیت ۹۔ وَ مَا لَقَمُوا اِلَّا اَعْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

اور نہیں دشمنی کی منافقوں نے پیغمبر سے مگر اس واسطے کہ دولت مند کر دیا ان کو

اللہ نے اور پیغمبر اس کے لئے اپنے فضل و کرم سے۔

ان دونوں آیتوں میں حق تبارک و تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کو غنی

کرنا مراد دینا اور کافی ہونا مذکور ہے یہ تصرف و قدرت کی انتہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے لئے قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنبیاں عطا کی گئیں یہ ظاہر ہے کہ مالک وہی ہوتا ہے جس کے پاس

کنبی ہو اس لئے آپ زمین کے خزانوں کے مالک تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ آپ نے ربیعہ

انصاری کو فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ مانگا ہے مانگو (کَمَا ذَكَرَ فِیْ مَنْسَلَةِ عَلِیِّ عَنِیْہِ)

آیت ۱۰۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

حضرت سلیمانؑ کے دربار میں ایک مکالمہ

عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْتُكَ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّیْ عَلَیْكَ لَقَوِيْ اٰمِنٌ ۚ قَالَ

الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَذَّكَّرَ اِلَيْكَ طَرَفُكَ ۚ وَ كَلَّمَ اَرَاهُ مُسْتَقَرًّا

کی خدمت کی طرف متوجہ ہے اور مہربان امر کی یہ شان ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی معین اور مخصوص کارخانہ پر موقوف اور متعین ہے اور ان کی ہمت اسی مخصوص کاروبار کی اصلاح میں مصروف ہے کوئی کارخانہ امر پر موقوف ہے تو کوئی ابراہام میں صورت گئی پر متعین ہے کوئی بنی آدم کی حفاظت پر متعین ہے۔ علی بن ابی القیس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کاموں پر موقوف کر رکھا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین میں سے بعض بنی آدم کے حال مطلق کی اصلاح کے واسطے مامور ہیں۔ کسی شہر میں یا قوم کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتے۔ مثل حضرت علیہ السلام وابدال وادنا وافراد اور بعض کسی قوم خاص شہر خاص یا شہر خاص کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں مثلاً اقطا ونبھا و اقلاد اور ان کو اہل خدمت کہتے ہیں۔ پس قوم اول نابان ملارا علی بن اور قوم ثانی مہربان امر میں جس طرح کبھی ملائکہ مقررین کی دعا کے عالیہ و متعالیہ کے بارہ میں اختلاف واقع ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک قوم کا عروج چاہتا ہے اور دوسرا دوسری قوم کی ترقی چاہتا ہے اور ایک ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا دوسری چیز کا غلبہ چاہتا ہے۔ اس کو اختصاص ملارا علی کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکایت اپنے رسول کی طرف سے فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں جب ملارا علی جھگڑتے تھے اور پھر حق جل و علی اپنی حکمت بالغہ سے کسی امر کو جو مناسب مصلحت ہوتا ہے۔ جاری کرتا ہے۔

عبارت مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے۔ اول تمام جہان پر نظر کرنا۔ دوسرا تمام جہان کی اصلاح۔ تیسرا تمام بنی آدم کی خدمت کرنا۔ یعنی ان کی حاجات روائی کرنا۔ اور چہارم بادل برسانا اور رحول میں تسکین بنانا وغیرہ والک۔ یہ سب صفیں خاصہ باری تعالیٰ ہیں لہذا قولہ تعالیٰ ھُوَ الَّذِیْ یَصْوَ رُکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ پس مافی الارحام کا علم ان کو دیا جو خدا تعالیٰ کے پانچ علوم میں سے ہے کیونکہ ہم میں جب مولود کے جسم میں جان پڑتی ہے تو فرشتہ اسی وقت اس کی عمر سعادت رزق اور شقاوت کے متعلق سب کچھ کوہ لیتا ہے اور تمام جہان میں نظر اور اس کی اصلاح کرنا اس قدر علم و ہمت اور تصرف ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
خواجہ باقی باللہ کا ایک دلچسپ واقعہ

اللّٰہِ خَلَقَ کے شان نزول میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز کی توجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ایک روز آپ کے مکان پر کئی مہمان آگئے اور اس روز آپ کے ہاں کوئی چیز کھانے پینے کی قسم سے موجود نہ تھی، لہذا انہیں بہت تشویش ہوئی اور اس کے متعلق تہدد کرنے لگے بلکہ نانبائی کی دکان آپ کے مکان سے متصل تھی، وہ اس وقت کی خبر پا کر روٹیوں کا بھرا ہوا ایک مکلف اور مرغی نان خوردش کے ساتھ آپ کے سامنے لایا، آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنی مانتہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کا متعلق نہیں ہو سکے گا۔ کوئی اور چیز مانگ لے مگر وہ اپنی دھن کا پکٹا پیلے مطالبے پر اڑا رہا اور خواجہ صاحب انکار کرتے رہے، آخر کار آپ اس کے اصرار اور عاجزی سے مجبور ہو کر آپ اُسے اپنے حجرے میں لے آئے اور نگاہ تاثیر اتحادی اُس پر کی، جب حجرے سے باہر نکلے تو خواجہ صاحب اور نانبائی کی صورت میں سرخو فرق نہ رہا تھا اور ان کی آپس میں پہچان ختم تھی، فرق صرف یہ تھا کہ خواجہ صاحب ہوشیار تھے اور نانبائی بے ہوش، القصد نانبائی نے تین روز کے بعد اُسی سکر اور بے ہوشی کی حالت میں وفات پائی، دیکھو خدا نے تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کس قدر تصرف کی طاقت عنایت فرمائی ہے کہ دوسرے کو اپنا ہم شکل، ہم جسم اور ہم لباس بنا دیتے ہیں۔ مولوی اسماعیل صاحب کے پیر و مرشد کو حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے فیض قادری و نقشبندی بخشا، اور اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کی قوت روحانی وفات کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان بزرگوں نے کہاں سے کہاں تک اپنا فیض اپنی توجہ سے پہنچا دیا، مولوی اسماعیل صاحب مقتول دہلوی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ مثل چیلہ خاص کے ہوتے ہیں تمام خلقت سے برگزیدہ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں تصرف کرنے والے۔ ان کے لئے یہ کہنا درست اور جائز ہے کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے، یعنی جیسے خدا کا ملک ہے ویسے ہی وہ ہمارا ملک ہے اور نسبت مساوی ہے، نیز مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ و عظماء سے فرش تک جو کچھ خدا کے فضل سے

رہے ہیں، نیز یہ بزرگ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو کچھ زمانہ مستقبل میں ہونا سوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں اسی عبارت کی موجودگی میں دیوبندیوں کا تصرف و قدرت اولیاء سے انکار محض جہالت اور ضد ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، مولف عقائد اہل حدیث مقرر ہے کہ مومنین اہل میرزخ و عالم شہادت برابر ہیں۔

علماء اہلسنت کا عقیدہ تصرف

ہیں، حضرت قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز اپنی تفسیر منظر ہی میں تحت آیت
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ كَلَّا أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرماتے
ہیں إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يُعْطِي لِرُوحِهِمْ قُوَّةَ الْإِحْسَادِ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيَذَرُونَ أَعْدَاءَهُمْ انشاء اللہ
تعالیٰ الخ۔ (یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو قوت جسمانی بخشتا ہے، پس وہ زمین آسمان جنت
میں اور جہاں چاہیں جاتے ہیں اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں
انشاء اللہ تعالیٰ) اور ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ان کے جسموں اور کفنوں کو زمین نہیں کھاتی۔ علماء
کی ایک جماعت اس طرف ہے کہ یہ زندگی شہداء سے خاص کی گئی ہے اور میرے نزدیک حق یہ
ہے کہ یہ خصوصیت صرف شہداء کی نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی شہداء سے زیادہ قوی ہے
اور ظاہر میں ان کے آثار اس کے موید ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات
کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز نہ ہوا، بخلاف شہداء اور صدیق کے، کیونکہ انبیاء
درجہ میں شہداء سے برتر ہیں اور صالحین یعنی اولیاء اللہ برحق میں جیسا کہ خدا تعالیٰ کے اس قول سے
مَدَّوْلٌ هُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور اسی لئے صوفیاء
کرام نے فرمایا، کہ ہماری روحیں جسم میں اور ہماری رُو حیں میں اور بہت سے اولیاء اللہ سے متواتر
خیز ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور مخلوق کے حق
تبارک و تعالیٰ کی طرف ہدایت فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد مجدۃ الفتنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
کہ کلمات ارباب نبوت بالوراثت ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ حضرات صدیق و صلحاء ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا وجود عطا کیا جانا ہے جو بد موت بھی زندگی کا حامل ہو جس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اِنَّ اجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ بَعْضُ الصَّلَاةِ لَيَكْمُلُهَا
الارض یعنی انبیاء علیہم السلام شہداء اور بعض صالحین کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، کیونکہ زمین پر خدا تعالیٰ نے انکا کھانا حرام کر دیا ہے، اور وَلَا تَحْصِبْتَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ
کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شہید کے مزارات شریف میں سے خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنائی گئی اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستہ سے نہر کھدوائی تو فرمایا
کہ جس جس کے شہید یہاں مدفون ہیں، انکھالیں، پھر جب اُن شہدار کے جسم دیکھے گئے، تو ویسے ہی زندوں کی طرح نظر آئے، جسم پر انگشت رکھنے سے خون بدن ادھر ادھر ہو جاتا، اور کفن
بھی ویسے ہی نئے معلوم ہوتے، جنوں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی حالانکہ ان کی شہادت
کو چھیالیس برس ہو گئے تھے۔ امام بغوی نے عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر مصعب بن عمیر کے مزار مقدس کے پاس سے گذرے
پھر آپ وہاں ٹھہر گئے اور ان کے لئے دعا فرمائی اور آیت پڑھی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلًا صِدْقًا
ما عاهد اللہ علیہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ شہداء ہیں تم ان کے پاس آؤ، ان کی زیارت
کرو اور انہیں سلام کرو مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
جو کوئی انہیں سلام کرے گا وہ اس کا جواب دیں گے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا اور ایک حدیث
میں یہ الفاظ مذکور ہیں، ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَبَابَهَا رِقِّ حِلَّةٍ وَادِ احسن لستمہ
منك یعنی میں نے تم کو مکہ میں دیکھا، اور اب حالیکہ دروازہ اس کا شفاف اور منور تھا، اور میں
دیکھا، میں نے تجھ سے بہتر کانوں کے نیچے ملے ہوئے بالوں والا، اور فی سبیل اللہ کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ لفظ جہاد یعنی لڑائی کرنا عام ہے اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو امور خیر میں سعی
بلوغ کرتا ہوا فوت ہوا، اگرچہ لفظ قتل اس پر عام نہیں ہوتا، لیکن وہ دلائل اس میں داخل ہے
بطریق اولی یا بالمساوات یا بالقیاس، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا جہاد اکبر ہے جو جہاد
اصغر سے دشوار اور سخت تر کام ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اکبر کرنے والے ادبار بھی
مرتبے میں شہدا کے برابر ہیں اور اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے

ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ
وَالَّذِينَ آوَدَا وَتَصَرُّوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

بَعْضُ، کے ترجمے میں فرماتے ہیں

”وَأَنَّا نَكُنْ جَاءَ دَاوُدَ وَتَصَرَّفَ كَرْدَنَدِ اِيں بَعْضُ اِيْشَالِ كَارِ سَايَ بَعْضُ اَنَد“

اس سے ایک دوسرے کا کام بنانا، کار سازی کرنا، نصرت و مدد کرنا دواماً ثابت ہوا۔ طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندور اور ابن عساکر نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ دونوں شہر مدون (امام حسن اور امام حسین) کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور التجا کی کہ آپ انہیں کچھ عطا فرمادیں، آپ نے فرمایا کہ حسن رضی اللہ عنہ کے لئے تو میری ہیبت اور سرداری ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حرارت و گرمی عطا کر ایسی تھیں جو بظاہر مانگ میں نظر تو نہیں آتیں، مگر فی الحقیقت انہیں ہوئیں اور آپ مٹھی ثابت ہوئے۔

حضور کے اسماء گرامی میں تصرف
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اسماء گرامی ہیں اور ہر اسم سے آپ کا کوئی نہ کوئی تصرف ہی ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع دیا۔ خدا کی قسم آپ کی حمایت کرتا اور آپ کے لئے لوگوں سے رزق جھگڑاتا تھا۔ فرمایا: وَجَدْتُ فِي عِمْرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهَا إِلَىٰ مَضْجَعٍ لِّعَنِي فِيهِ لَنَ اِس كُو سِرَا اِگ میں ڈوبا ہوا پایا تو اسے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوزخ میں نظر فرمانا اور اس کی کما حقہ مدد فرمانا، کتنا بڑا تصرف ہے، اور اسی مضمون کی حدیث بن زاذ ابو یعلیٰ اور ابن عدی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

حضور کی دعا سے قبریں روشن ہو گئیں
ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے حضور کی دعا سے قبریں روشن ہو گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اپنے ساکنوں پر اندھیرے سے بھری ہیں اور بے شک میں اپنی دعا سے روشن کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلہ کذاب کے ذکر میں فرمایا کہ خوش ہو اگر وہ نکلا اور میں تم میں تشریف فرما ہوا تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے لئے کافی ہے، حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں:

الْبَشَرُ وَافِي خُرُجِ وَانَابِينَ اَظْهَرَ كَمَا فَالَلَهُ كَاخِيْغَمَ دَرْسُوْلُهُ يِهَا سَخْتِ تَرِيْنِ اَعْدَا كَعِ مَقَابِلِ يَسِ اللّٰهُ اَوْرِ سُوْلُ كُو كَفَا يَتِ، فرماتے والا بتایا گیا ہے،

ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اپیل کی کہ اپنے مال کا کچھ حصہ راہ حق میں دیں۔ جملہ صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت و محنت کے مطابق کچھ مال لے آئے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جو چھوٹی بڑی چیز لے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ اہل خانہ کے لئے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں تو آپ نے جواباً عرض کیا، کہ خدا اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں یوں ادا کیا ہے۔

پروانے کو چراغ ہے بیل کو بھول بس

صدیق رضی کے لئے ہے خدا کا رسول بس

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہ مجھے اپنے گھروالوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے جسے اللہ نے اور میں نے نعمت دی (رواہ ترمذی) اس میں آپ نے اپنی ذات کو منعم قرار دیا یہ حدیث مضمون میں اس آیت سے موافق ہے۔
اَنعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (انعام کیا اُس پر اللہ تعالیٰ نے اور انعام کیا اس پر آپ نے)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے رزق دیا (رواہ ابوداؤد) حکم یہ اس آیت کے مطابق ہے، كَمَا قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ اَنْعَمْنَا عَلٰى رَسُوْلَةٍ مِّنْ فَضْلِنَا نَزَرْنَا مَالًا كَثِيْرًا وَّاَمْرًا سُوْلُوْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیشک تشریف لایا تمہارے پاس وہ رسول جو ضعف و کاہلی سے پاک ہے تاکہ وہ

غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو زندہ کر دے اور اندھی آنکھوں کو کھول دے۔ بہرے کان کو شنوا کر دے اور ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کر دے حتیٰ کہ لوگ کہہ دیں کہ ایک خدا کے سوا کسی کی پرستش درست نہیں درواہ داری اس میں آپ کا سمیع، بصیر حتیٰ اور ہادی ہونا ثابت ہے قرآن مجید میں ہے فَاجْعَلْنَا سَمِيعًا وَبَصِيرًا۔

طبرانی معجم کبیر میں ہے سیدنا جابر عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اِنَّ الَّذِي صَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ الشَّمْسُ فَتَخَوَّتْ سَاعَةً وَنُ تَهَاتَمَ یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر تک چلنے سے باز رہے وہ ٹھہر گیا، نیز چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا۔ اس سے آپ کا آسمان پر بھی تصرف ثابت ہوتا ہے اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ خداے تعالیٰ جل شانہ آپ کو یوں خطاب کرتا ہے کَلِمَ يَطْلُبُونَ رِضَايَ وَاَنَا اَطْلُبُ رِضَاكَ قُرْآن مجید میں ہے وَكَسَوْتُ يُعْطِيكَ سُبُكَ فَتَرْضَىٰ نِزَ فَرَمَا فَلَئِنْ كُنَّا لَنَقُولُ لَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَغَيْرَ ذَٰلِكَ۔

حضرت موسیٰ بوڑھی عورت کو جنت دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود بخود لوٹ آئے موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایا کیوں ہوا، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو۔ ان کا جسد مبارک بھی ساتھ لے لو۔ موسیٰ کو قبر کا پتہ نہ تھا۔ اس لئے پوچھنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ معلوم تھا لیکن وہ کہنے لگی لَا وَاللّٰهِ حَتّٰی تُعْطِيَنِي مَا اَسْأَلُكَ۔ یعنی خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے جو کچھ میں مانگوں عطا نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ ذَاكَ لَكَ یعنی تیری عرض قبول ہوئی۔ پھر عورت نے کہا ذَا فِيْ اسْأَلُكَ عَنْ اَكُوْنُ مَعَكَ فِي الدَّجَّةِ الَّتِي تَكُوْنُ فِيْهَا فِي الْجَنَّةِ یعنی میں حضور سے سوال کرتی ہوں کہ جنت میں میں اس درجہ میں جاؤں جس میں آپ ہوں گے آپ نے فرمایا۔ جنت مانگ لے تیرے لئے یہی کافی ہے لیکن عورت پہلی بات پر اصرار کرتی اور آپ بھی اس میں رد و بدل کی نگرانی میں مصروف رہے کہ اتنے میں حکم الہی نازل ہوا۔ اعطھا

ذَٰلِكَ فَانَّهُ لَنْ يَنْقُصَكَ شَيْئًا یعنی اسے وہی عطا کر دو جو کچھ مانگتی ہے اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمادی، پھر اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتادی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کارخانہ الہی کا مختار تسلیم کر کے جنت میں اعلیٰ درجہ طلب کیا۔ اگر یہ شرک تھا تو آپ نے باوجود جلالت و بیہیت کے اُسے کیوں نہ روکا۔ ایسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اعتقاد تھا لیکن افسوس کہ وہابیوں کا خیال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی صاحبزادی کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے تو اوروں کو کیا بچا سکیں گے، یہ بہت بُری گمراہی ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن شیطان بھی روکھا جواب دیجھا اور یہ سرسپ نامتہ رکھ کر چلا میں گے۔

مازیاں چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچہ ما پنداشتیم
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوازن کی غنیمتیں جن میں تقسیم فرما رہے تھے جو کچھ مانگو دوں گا ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا، ارشاد ہوا صدقت فاحتکم ما شدت یعنی تو نے سچ کہا جو جی میں آئے مانگو..... عرض کی، اسی دینے اور ان کو چرانے والا غلام عطا ہو، آپ نے ایسا ہی کیا اور فرمایا ولصاحبتہ موسیٰ الی دلتہ علی عظام یوسف کانت اخرم منک حین حکما موسیٰ فقالت حکمی ان تردنی شابۃ وادخل معک الجنتہ یعنی بیشک موسیٰ والی وہ صاحبہ جس نے انہیں یوسف کا تابوت بتایا تھا، تجھ سے زیادہ دانش مند تھی جبکہ اسے موسیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مانگ لے۔ اس نے کہا میں قطعی طور پر یہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس فرمادیں، اور میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں چنانچہ ویسا ہی ہوا، جیسا کہ وہ چاہتی تھی، حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس حالت میں منکر بن تصرف کی ناک کٹ گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی جوانی لوٹا دی۔

حضرت آدمؑ نے حضرت داؤدؑ کو اپنی عمر عطا کی ایک طویل حدیث میں ترمذی اور حاکم نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور

ابوداؤد طیالسی و امام احمد و ابن سعد و طبرانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے چھ سال عمر عطا کی اور امام طہادی کے آثار میں ہے، حدثنا ابن مرزوق حدثنا ازہر السمان عن ابن عوف عن محمد بن علی قال قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنا رقاب الارض یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے مالک ہم ہیں، نیز لکھا ہے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی عثمان فیستجینہ فی حبش العسرت فبعث الیہ عثمان بعسرة اواف دینار الخ یعنی حبیب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لئے لشکر کو تیار کیا حکم دیا تو اس وقت مسلمان تنگی اور محنت کی حالت میں تھے لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعانت فرمائی۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار اشرفیاں حاضر کیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیری ظاہر اور باطن سب خطائیں آج سب سے کر قیامت تک جو کچھ کہ تجھ سے واقع ہوں معاف فرمائیے، روایت کیا اس کو ابن عدی اور دارقطنی اور ابونعیم نے فضائل صحابہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہاں وہابی غیر خدا سے استعانت کو شرک تو نہیں سمجھیں گے اور ایتانک تستجین کے بارے میں کیا کہیں گے، اسی طرح ایک بھری کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمرؓ سے استغاثہ کرنا مذکور ہے اور علامہ ابن حاتم اپنی کتاب دخل جلد اول مطبوعہ مصر کے صفحہ ۱۲۶ میں وَ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمَا الْكَبَرَىٰ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، قال علماء نازحة اللہ تعالیٰ علیہم رأى صورة علیہ الصلوٰۃ والسلام فاذا هو عروس المملكة فمن توسل به او استغاث به او طلب حوائجه منه فلا يرد ولا يخيب یعنی ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عروس مملکت کے طلبوس میں مشاہدہ فرمایا پس جو شخص آپ کے ساتھ توسل یا استغاثہ کرے گا، یا اپنی حوائج آپ سے طلب کرے گا وہ بلاشبہ کامیاب ہوگا۔

آیت نمبر ۱۔ قل ادع الی اللہ لنفسی نفعاً و لا ضرراً الا ما شاء اللہ، یعنی تو کہہ اور اُن کے جوابات دے کہ میں مالک نہیں، اپنی جان کے بھلے کا، اور نہ برائی کا، آیت مذکورہ میں نفی ملک حقیقی کی ہے، نہ کہ ملک مجازی کی، نیز آیت میں تمیز نفی ملکیت سے اثبات بحرف الا لفظ استثناء موجود ہے یعنی الا ما شاء اللہ کیونکہ اگر نفی ملک مجازی کی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لا املك لنفسی داخماً نہ فرماتے یعنی اپنے نفس اور اپنے بھائی کی نفس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرتے، اس آیت کو نفی تصرف کے ثبوت میں پیش کرنا نہری جہالت ہے۔

آیت نمبر ۲۔ ان الحكم الا لله ليقص الحق وهو خير الفاصلين۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ حاکم حقیقی خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ مگر حکام مجازی سے انکار کرنا حاکم حقیقی کا انکار ہے، کیونکہ حاکم مجازی کا وجود اسی وقت متصور ہوتا ہے جبکہ حاکم حقیقی کا وجود کلینیۃً ثابت ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کائنات کے لئے خدا کے تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور دیگر خلفائے راشدین آپ کے خلفاء تھے، تو کیا آپ کو حاکم تسلیم نہ کیا جائے یا آپ کے حاکم تسلیم کرنے سے خدا تعالیٰ کے حکم کی نفی ہوتی ہے، حاشا وکلاً ایسا برگز نہیں، یہ محض منکرین کا دہل اور فریب ہے، جو محض بد اعتقادی کی بنا پر ہے۔

آیت نمبر ۳۔ ليس لك من الامر شئ الا ما تشاء عليهم او يعذبهم فانهم ظلمون، آیت مذکورہ بھی اپنی حقیقت پر محمول ہے، ورنہ امرائے مجازی سے انکار لازم آئے گا، بقیہ مضمون قولہ تعالیٰ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُوا وَاْمْسِكْ بغير حساب کی تفسیر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار فی الامور ہونے کے باب میں آئے گا۔

آیت نمبر ۴۔ ان تيسسك الله فيضر فلا كاشف له الا هو وان تيسسك بخير فهو على كل شئ قدير ہمارا بھی ایمان ہے کہ حقیقی کاشف الضر بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں، ورنہ ہزار ماجزی ضرر رساں اور نفع بخش موجود ہیں اور ہم ہر روز کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز یا فلاں آدمی سے نفع یا نقصان حاصل ہوا، اشخاص یا اشیاء کا نفع یا مضر

ہونا امر الہی سے ہے، حقیقی طور پر نفع و نقصان کی مالک وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں سب طرح کی طاقتیں ہیں اور منکرین مجازی نافع و مضر چیزوں کا انکار کر کے ذات حقیقی کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو آدمی سورج کو نہ مانے اور اس کی شعاعوں یا خامتیوں مثلاً حرارت اور روشنی کا انکار کرے، وہ دراصل سورج کا ہی منکر ہے۔

آیت نمبر ۵۔ ومن یرد اللہ فتنۃ فلن تملک لہ من اللہ شیئاً۔

اس آیت میں بھی لا املک لنفسی نفعاً کی طرح ملک حقیقی کی نفی ہے۔ ملک مجازی کی نہیں۔

آیت نمبر ۶۔ ان تخرص علیٰ ہذا ہنر فان اللہ لا یھدی من یضل وما لھم من ناصرین۔ یعنی اگر آپ ان کی ہدایت پر زیادہ حرص کریں، پس اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے، ہدایت نہیں کرتا، اور ان کے لئے کوئی مدد کنندہ نہیں ہے۔

آیت مذکورہ میں نفی ہدایت حقیقی کی ہے ورنہ حضور رسالت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمنامے امت اور مادی ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے، انک لا تھدی الی صراط مستقیم، پس اگر یہاں حقیقت و مجاز کے فرق کو نظر نہ رکھا جائے تو یومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کا مصداق ہونا پڑے گا۔

آیت نمبر ۷۔ ما لھم من دونہ من ولی ولا یشئ فی حکمہ احد اذ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا ذکر ہے کہ ان کا کوئی ولی یعنی مددگار نہیں۔ اور ولایت غیر اللہ مجازاً اسم تصرف میں واضح ہو چکی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ولی ہوں۔

آیت نمبر ۸۔ قل انی لا املک کفرہم ولا یشئ لہم شیئاً۔ آپ کہیں کہ میں تمہاری رشد و خدالت کا مالک نہیں ہوں، اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے جو ملک حقیقی و مجازی میں اوپر گزر چکا۔ جن آیات کے مصداق کفار اور ان کے بہت ہیں۔ ان کو اولیاء اللہ اور انبیاء پر چسپاں کرنا۔ منکرین مکذبین کا ہی کام ہے۔ امام ابو بایہ مولوی اسماعیل مقول دہلوی

اپنی تالیف "تقویۃ الایمان" میں جس کی تصدیق مولوی رشید احمد گنگوہی نے کی ہے، لکھتے ہیں "پھر خواہ یوں سمجھیں کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے، عموماً

نظر میں عبارت قرآن شریف نفوذ باللہ شرک سے بھرا پڑا ہے، وہابیوں کو ایسی شرک آموز کتاب سے پرہیز کرنا چاہیے، مولوی محمد کھوی اور ان کے پیروں نے بھی مولوی اسماعیل صاحب کی تقلید میں بیابان خدالت و جہالت میں سرگرداں ہیں ان کا یہ قول کہ خدا تعالیٰ کے عطا کرنے سے انبیاء و اولیاء کے لئے قدرت و تصرف ثابت کرنا شرک ہے صریح آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے، وہ آیات و احادیث جن سے تصرف و قدرت باعطاء الہی ثابت ہے، اوپر مذکور ہو چکیں، ان کو پڑھیے اور منکرین کے اعتقاد کا یوں ملاحظہ کیجیے۔

اب ہم منکرین پر اتنا مہمت کے لئے مؤلف عقائد مولوی وحید الزماں کی شہادت اہل حدیث رئیس غیر مقلدین مولوی وحید الزماں کی کتاب ہدیۃ المہدی جلد اول سے کچھ عبارات نقل کرتے ہیں جو اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی کی عبارات کا خلاصہ نقل کرتے ہوئے جواب میں لکھی ہے۔

اما لو فعل هذه الافعال بل اشد منها كالسجدة والركوع والطواف لا بطريق العبودية له سے لے کر و نحو هذا من الاسنادات كثير في الكلام الله ورسوله تک تمام عبارت کا ماحصل یہ ہے، اگر کوئی ان افعال میں سے کوئی فعل کرے، بلکہ ان سے سخت افعال مثلاً سجدہ، رکوع اور طواف کا مرتکب ہو جو بہ طریق عبادت نہ ہوں، اور ماسوا اللہ کو فال مفتار اور قادر بالاستقلال خیال نہ کرے بلکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس چیز یا شخص کو اعطاء الہی کے بغیر ذاتی اور مستقل طور پر کسی امر عظیم یا سیر پر تصرف و قدرت حاصل نہیں، اور خدا کی طرف سے اس کو اس کام کے کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کا یہ تصرف بھی منجانب الہی ہے۔

نیز یہ کہ خدا نے اس کام کے لینے کا ارادہ اس سے کیا ہے، اور مرتکب کا قصد ان افعال سے شعائر الہیہ کی تعظیم و تحیت ہے، اور یہ تعظیم و تحیت خواہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ نشانیوں کے لئے ہو یا عباد مقربین صابین کے لئے، اس حالت میں مرتکب افعال کو شرک کا مجرم نہیں کہا جائے گا۔

بوجہ اس نیت کے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ومن یُعْظِمْ
شعائر اللہ فانہما من تقوی القلوب ومن یعظم حرماۃ اللہ فہو خیر لہ عند ربہ
اور کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو سجدہ کیا تو آپ نے اسے تجدید ایمان کا حکم نہ فرمایا بلکہ آپ نے صرف منیٰ تک اختصار فرمایا
اور ایک روایت میں وارد ہے کہ جنتی لوگ انہیں اپنے گھروں کو قائم رکھنے کے لئے سجدہ کریں گے
یعنی بطور شکرانہ نعمت، اس حدیث کو ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ
عنہ سے نکالا ہم کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں صفاد مردہ کی تعظیم کرتے ہیں
پھر ہم ان افعال کو شرک سمجھنے کی بجائے الٹا ثواب کی توقع رکھتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ حضرت
علی علیہ السلام نے اسی الموضع باذن اللہ فرمایا، یعنی میں خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا
ہوں، صفت احیاء کو جو صرف باری تعالیٰ سے مخصوص ہے، اپنی طرف منسوب فرمایا لیکن باوجود اس کے
وہ شرک و کفر کے مرتکب نہیں ہوئے نیز خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے
ہوئے فرمایا، لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ باذن ربہم نیز فرمایا یُخْرِجُہُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ باذنہ یعنی تو آدمیوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیرے سے
روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا بھی صرف خدا ہی کا وصف
ہے لیکن میان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے
میں حکم ہوا، اُخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ یعنی اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی
کی طرف لے جا، اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے مریم علیہا السلام کو کہا اِذْهَبْ لَکِ
عَلَمًا ذَکِیًّا یعنی رہیں اس لئے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا بخش جاؤں، تم اوشیا جانتی ہے
کہ اولاد بخشنا صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے مگر یہاں جبرائیل علیہ السلام اسے اپنی ذات کی طرف
منسوب فرما رہے ہیں چونکہ ان کا کہنا اور بیٹا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لئے یہ
کفر و شرک میں شامل نہیں، قرآن مجید میں ہے وَمَا لَکُمُوْا اِنْ اٰتٰکُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُہٗ مِنْ
فَضْلٍ -

پس صفت اغنا کو جو صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اُسے اللہ نے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب فرما دیا۔ ان نسبتوں کی طرح خدا اور اس کے رسول کے کلام میں اہل
بیت کی نسبتیں ہیں یعنی قرآن و حدیث میں اس قسم کی کئی عبارتیں ہیں۔

عقائد اہل حدیث کے مؤلف نے قرآن وحدیث سے بطلائے الہی غیر اللہ کے فیصلہ آپ کریں

لے قدرت وتصرف تائید تسلیم کیا۔ اہل سنت والجماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے لیکن وہ بھی غیر اللہ کے لئے قدرت وتصرف کو بالذات نہیں مانتے۔ بطلائے الہی ہی تسلیم کرتے ہیں مقرران الہی کے کام ہمیشہ رضائے الہی کے تابع ہوتے ہیں اس لئے انہیں ایسا کہنے اور کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ہر وقت اذن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تو کشتی توڑنے وقت فرمایا اَرَدْتُ اَعْيَبُهَا یعنی میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں اس جگہ آپ نے اپنی ذات سے خدا کی صفت ارادت کو منسوب کر لیا، یہ کام اور اقوال محض مجازی طور پر دوسروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں حقیقت میں ان کا تعلق ذات الہی سے ہی ہوتا ہے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ خدا کو ہی مان اور کسی کو نہیں اوروں کو ماننا محض خطا ہے۔ آیات قرآنی کو لکھ کر ان کے ضمن میں ایسے خانہ ساز فائدے لکھ دیئے جنہیں قرآن مجید سے کچھ تعلق نہیں بلکہ خلاف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کَلِمٰنَ بِاللّٰہِ وَلَمَلٰکَہِمْ وَکِتٰبَہٗ وَرُسُلَہٗ نِزِیْرٌ قَوْلَہٗ تَعَالٰی یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْکَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْاٰخِرَةِ ہُمْ یُوقِنُوْنَ۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق مسلمان اس کے علاوہ ملائکہ کتب سماوی انبیائے کرام اور روز قیامت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بات ان کے ایمان میں داخل ہے مگر وہ بائیسوں کے خیال میں سولے خدا دوسروں کو ماننا خطا ہے گویا ان کے زعم فاسد میں قرآن مجید میں شرک کی تسلیم ہے نہ نوز باللہ من ذالک، اچھا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کی بجائے تقویۃ الایمان سے تمکک کر لیا۔ اسی طرح تخفیف کرتے کرتے کوئی دن آتا ہے کہ انہیں خدا کو بھی ماننے کی ضرورت نہ رہے گی۔ صراط مستقیم میں مرشد کے متعلق لکھا ہے۔

انراں جگہ شدت تعین قلب است بر شد خود استقلال یعنی نہ ان ملاحظہ کہ ایں شخص ناواں فیض حضرت حق و واسطہ ہدایت اوست بلکہ بحیثیت کہ متعلق بہاں میگردد، چنانکہ یکے از اکابر ایں طریق فرمودہ کہ اگر حق جل و علا در کسوت مرشدین بجای فرامدہ مریدین

مرابا والتفات در کار نیست الخ۔

اس کا ترجمہ بھی غیر مقلد کا کیا ہوا نقل کیا جاتا ہے، منجملہ آثار جب عقیدہ کے اپنے مرشد کے ساتھ دل کا تعلق شدید ہو جاتا ہے یعنی نہ اس لحاظ سے کہ یہ شخص حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے اور اس کی ہدایت کا واسطہ ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ خود مرشد ہی سے عشق کا تعلق ہو جاتا ہے چنانچہ اس طریق کے بزرگوں میں سے ایک شخص کا مقولہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور لباس میں بھی تجلی فرمائے تو البتہ میں اس کی طرف بھی التفات تک نہ کروں گا یعنی مرشد کی حضور میں التفات تک نہ کرنا کہاں اور انبیاء و اولیاء کو بھی نہ مانا کہاں چہیں تفادیت راہ از کجا است تا کجا۔ نیز اسی صراط مستقیم میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے محبوب چلیہ خاص کی مانند مالک کے ملک میں تصرف و اختیار رکھتے ہیں اور مثل ملاکہ بزرگوار کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ کلام کا یہ تضاد اسماعیل دہلوی کے کلام میں ہی پایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے کلام میں ایسا متصور نہیں نیز اس نے کھنکھاہٹ کہ ہر طالب کے نفس کا بل کو جذب رحمانی کی موجیں دریا سے احادیث میں کھینچ لے جاتی ہیں۔ اس امر کے ثبوت میں اس نے آگ اور لوہے کی مثال بیان کی ہے جب طالب دریائے احادیث کی موجوں میں غوطہ زن ہوتا ہے تو صدارے، انا الحق و لیس فی جنتی، سواي الله اس سے صادر ہوتی ہیں۔

اور یہ حدیث قدسی بھی اسی امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، سمعہ
ایک حدیث قدسی اللہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی

یبطش بہا ورجلہ الّتی یمشی بہا۔

ایک روایت میں اسی حال کی حکایت ہے وہ یوں ہے۔ خبردار اس معاملہ پر تعجب و انکار نہ کرنا کیونکہ جب داری مقدس کی آگ سے ندائے انا اللہ رب العلمین سرزد ہوئی تو پھر اشرف الموجدات سے جو حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نمونہ ہے۔ انا الحق کی آواز آئے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں اور عجیب عجیب خوارق کا صدور اور قوی تاثیرات کا ظہور دعاؤں کی قبولیت اور آفات و بلیات کا دفعیہ اسی تمام کے لوازمات میں سے ہے اور اسی معنی کی تصریح اس حدیث قدسی میں میں بھی موجود ہے۔

لان سالتی لا عطینہ ولا ف استعاذنی لا عید نہ۔ یعنی اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا۔ اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دوں گا اور اسی کے لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ صاحب حال کے دشمنوں پر اور بداندیشوں پر وبال و مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، من عادلی لی ولّیاً فقد اذنتہ بالحرب۔

کسی نبی یا ولی کو دور و نزدیک و الجماعت کے نزدیک یہ پکارنا جائز ہے، اہل سنت سے بخطاب حاضر پکارتا۔ الہی سمجھنے کی صورت میں ہوگی، اگر بغرض عبادت

کسی نبی یا ولی کو پکارا جائے تو پکارنے والا مشرک ہو جائیگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش جائزہ نہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ لا تشرکوا بعدی پس عرب ملائکہ کی اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، یا یہود و نصاریٰ حضرت عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو خدا تعالیٰ کا میٹا کہتے تھے، اور ان کے متعلق غلط اعتقاد رکھتے تھے۔

دعا کا لفظ اپنی مختلف حالتوں میں کئی معنی میں مستعمل ہے، جہاں یہ لفظ بمعنی عبادت استعمال ہوا ہے وہاں خدا کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کو جائز سمجھنا شرک ہے اور جہاں یہ لفظ پکارنے کے معنی میں آیا ہے وہاں اس کا مفعول غیر اللہ بھی ہو، تو اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی، ہم ذیل میں چند آیات نقل کرتے ہیں جن میں یہ لفظ پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

(۱) یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ واللسول اذا دعاکم لما یحییٰکم۔

اے وہ کوئی کہ ایمان لائے ہو تم قبول کرو تم خاص اللہ کے حکم کو اور پیغمبر کے

حکم کو جس وقت بلائے تم کو پیغمبر طرف اس چیز کے کہ زندہ کرتی ہے تم کو یعنی علم

دین کا کہ سبب زندگی دل کی اس سے ہے، یا عقائد صحیح اور اعمال نیک کہ حیات

ابدی کو پہنچاتے ہیں بہشت میں یا جہاد ہے کہ سبب زندگی اور بقا کا ہے کہ نہ کریں تو دشمن

غالب ہو کر ہلاک کرے (موضع القرآن)

(۲) قَالَتْ اِنَّ اٰرِبٰی یُکَذِّبُکَ لَیَحْزَنَکَ اَجْرًا مَا سَقٰیْتَنِيْ کُنَا۔

لکھا اس لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ باپ میرا بلانا ہے تجھ کو تاکہ برے سے تجھے عوض اس کے جو بیانی پلایا تو نے ہماری دُنئیوں کو (موضع القرآن)

(٣) ثُمَّ إِذَا دُعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ -

ابیں جس وقت بلائے تم کو اسرافیل ساتھ نغمہ انجیر کے، حق بلانے کا یعنی آواز دے کہ مرد و باہر آؤ زمین سے اس وقت تم باہر آؤ قبروں اپنی سے اور وہ باہر آنا قبروں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

(۴۱) وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

(اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیمؑ۔

اسی قسم کی کسی آیات اور بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں نذا اور دعاء کے الفاظ پکارنا کے معنی میں آئے ہیں لیکن ان میں پکارنا کے معنی عبادت نہیں، ہاں جہاں مخاطب بُت ہوں وہاں یہ لفظ پرستش کے مفہوم میں ہوگا کیونکہ کفار بتوں کے پرستار ہوتے ہیں مگر کوئی مسلمان کسی نبی یا ولی کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ بُت سازی اس کا وتیرہ ہے تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ اس کی طرف یہ الزام مقبوضا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ الزام محض جہالت کی پینا پر ہے۔

ان آیات میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جبکہ پکارنے والے کا مقصد عبادت نہ ہو، ناجائز نہیں، ہم روزمرہ کے کاروبار میں باہمی امداد و استمداد کے لئے ایک دوسرے سے خطاب کرتے رہتے ہیں، اور یہ خطاب باوجود غیر اللہ کی طرف ہونے کے شرک انگیز نہیں سمجھا جاتا، تو کوئی وجہ نہیں کہ نبی اور ولی کو مخاطب کرنا شرک سمجھا جائے، دراصل ایک ان کا تصرف و اعانت روحانی زمروں سے بھی بدرجہا زیادہ ثابت ہو، تصرف کے متعلق گذشتہ باب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اسی کے متعلق مسائل میں آئندہ ابواب میں بھی بہ تفصیل بحث کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہاں صرف ہم خطاب کا جواب ہی کریں گے ؟

قرآن مجید میں آپ کو متعدد مقامات پر مختلف القاب سے پکارا۔
 ثابت ہے مثلاً "یا ایہا النبی" یا ایہا الرسول، یا ایہا المنزل، یا ایہا المذنب وغیرہ

ان آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مقدس سے بہ سیغہ حاضر باری تعالیٰ نے خطا کیا ہے، اور یہ خطاب قیامت تک قائم ہے، کروڑوں مسلمان جو قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کرتے ہیں، ان الفاظ کو دہرا کر اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور کام و دہن کو پاک کرتے ہیں، اگر اس پکار سے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پرستش کا ذرا بھی شبابہ ہوتا تو اس کی صاف تصریح کی جاتی، اور ممانعت فرمائی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مومنین کو حکم دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عزت و عظمت سے پکارا کریں۔ عوام کی طرح آپ کا نام نہ لیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔

ابوليث نے اپنی تقيہ میں اس آيت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آيت میں معلم الخبيثہ کی توقيہ کا بيان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ معلم شر (شیطان) دنیا میں ابد تک موجود رہے لیکن معلم خیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود کو فنا کی غدر تسلیم کر لیا جائے۔ کیا نبی فوج انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی دعوت بالاسلام نہ انصافی نہیں؟

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی ایسی نہیں ہے فنا کا ماتھے ابدی نمینہ سدا دے، بلکہ آپ کی زندگی ایسی اکمل اور مکمل ہے کہ اُس نے فنا کو بھی بحکم الہی زندگی بخش رکھی ہے۔

ایک حدیث میں جسے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزمیہ، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے
سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک
نامینا کو دعا تعلیم فرمانا مذکور ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی و
بیہقی نے صحیح اور حاکم نے بشرط بخاری و مسلم صحیح کہا، امام حافظ الحدیث زکی الدین
عبد العظیم مندزی وغیرہ نقد و تبیح نے اس کی تصحیح کو مسلم و بدر قرار رکھا۔
آپ نے نامینا کو حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد یوں دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَالتَّوْحِيدَ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي

الْوَجْهَ بِكَ الْإِسْرَافِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِيَقْضَىٰ لِي اللَّهُمَّ شَفِيعَةً فِيَّ لَعَنِي
يَا إِلَهِي مِمَّنْ تَجِدُ نَافِعًا أَوْ تَضُرُّ طَرَفَ تَوْجِهَاتِهِمْ" بوسید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو نبی الرحمتہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ

کرتا ہوں، تاکہ میری حاجت روائی ہو۔ الہی انہیں میرا شفیع بنا اور ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

اس حدیث مقدس میں مذاکے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استعانت والتجارت ثابت بھی ملتا ہے، حصن حصین شریف میں لَتَفَضَّلِيْ لِیْ بِصِيْغَةٍ مَّعْرُوفٍ بھی مذکور ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ میری حاجت روا فرمائیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری حمزہ ثمین نثر حصن حصین میں فرماتے ہیں

”و فی نسخۃ بصیغۃ الفاعل ای لتقصیٰ الحاحیۃ فی والمعنی تكون سبباً للحصول حاجتی و وصول مرادی فالاسناد حجازی، اس دُعائیں حیات و وفات قُرب و بُعْد یا غیب و حضور کا امتیاز نہیں کیونکہ فشاء تعلیم یہ نہ تھا کہ نماز پڑھ کر دعا کا ایک حصہ تو خدا کے عز و جل کے حضور میں عرض کرتا اور دوسرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُوبرُو کرے اور دُعائیں اخفا سُنت ہے پھر اس صورت میں غیب و حضور کا فرق بھی اُٹھ جاتا ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک اور شخص کو بھی تعلیم فرمائی۔ معجم کبیر امام طبرانی میں یہ حدیث یوں ہے کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے سلسلہ میں حاضر ہوا ، لیکن آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا۔ اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا۔

ابیت المبضأة فتوضأ ثم أتت المسجد فصل فيه
 ركعتين ثم قل اللهم اني أسئلك واتوجه إليك
 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربى
 فيقضى حاجتى وقد كره حاجتك ورح الى حتى اروح معك بيني ونسوكى بكه باكره
 ونسوكى د پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کر دو پھر یوں دعا کر دو کہ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 اور میری طرف اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ

میں حضور کی دس طے سے اپنے رب کی طرف توبہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیے اور اپنی حاجت کا ذکر کرو، شام کو پھر پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، مرد حاجت مند نے ایسا ہی کیا، پھر امیر المومنین کے دروازے پر پہنچا، دربان آیا، اور ہاتھ پکڑ کر جناب امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور اس کی حاجت روائی فرمائی، الخ اب یہ شخص امیر المومنین سے رخصت ہو کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، اور کہا، کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، امیر المومنین میری بات کی طرف غور نہیں فرماتے تھے آپ نے میری سفارش کی تو آپ نے التفات فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف نے جواب میں کہا، کہ خدا کی قسم میں نے تو تمہارے بارے امیر المومنین سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر یہ ہے کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک نابینا آیا، اور اپنی نابینائی کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقام وضو پر جا کر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر اور یہ پڑھ۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ہم اُٹھتے بھی نہ پائے تھے کہ وہ اندھا بینا ہو کر آیا، گویا اس کو کوئی عارضہ لاحق ہی نہ تھا، امام طبرانی اس حدیث کی متعدد اسناد نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

مسئلہ استعداد میں ایک حدیث گزر چکی ہے، مقام کی مناسبت کے لحاظ سے ہم اُسے یہاں بھی نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا أَهْلُ أَحَدِكُمْ شَهِدُوا أَنْكَارَ دَعْوَانَا وَهُوَ بَارِعُنْ كَيْسَ بَهَا انْبِيسٍ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادِ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادِ اللَّهِ أَعِينُونِي
يَا عِبَادِ اللَّهِ أَعِينُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ يَعْنِي جَبْتُم مِّنْ كَسَىٰ كَىٰ كَوْنِي حَزَنٌ كَمْ هُوَ جَابِئٌ اور وہ مدد پائے مگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بہرم نہیں تو اسے کتنا چاہئے کہ
اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو
اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتا، وہ اس کی مدد کریں گے۔

عالمگیری کتاب الحج و آداب زیارت
قبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ضمن میں ہے ثُمَّ لَقِیْلُ السَّلَامِ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِغَنَیْ زَارِعِیْ

سے مخاطب ہو کر اگلے کہ لے نبی اللہ آپ پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

پھر اُدھر سے فارغ ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں خطاب کرے۔
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْخَايِرِ
(سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کے جانشین، سلام ہو آپ پر اے غارِ ثور میں رسول اللہ کے ساتھی۔)

پھر کہے السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَظْهَرَ الْإِسْلَامِ۔
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَكْسُرَ الْأَصْنَامِ یعنی سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ہو آپ پر اے اسلام کے ظاہر کرنے والے سلام ہو آپ پر اے بتوں کے توڑنے والے۔

حضرت امام اعظم کی التجا

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ، جِئْتُكَ قَاصِدًا
أَرْجُو أَرْحَامَ هُنَاكَ وَاحْتِجِي بِجَمَاعِكَ
یعنی اے سرداروں کے سردار میں دلی ارادت سے آپ کے حضور میں آیا، اور آپ کی رضا کا متوقع ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔
قصیدہ بُردہ شریف میں ہے۔

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِّنَ الْوَذِيحِ
سَوَالِكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْبَهْمِ

حضرت امام زین العابدین کی فریاد

يَا مَوْلَايَ الْعَلَمِينَ اِدْرَاكَ الَّذِينَ الْعَابِدِينَ
مَجْبُوسٍ أَيْدِي الظَّالِمِينَ فِي مَوْكِ الْمَرْبِ
اے مولا اے عالمین زین العابدین کی امداد کو پہنچو، کیونکہ وہ دشمنوں، ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے
سناظ عبد الحليم صاحب قدس سرہ العزیز اپنی تصنیف وسائل البرکات میں ارقام فرماتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَنَى وَالصَّلَاةُ يَا رَسُولَ
لَيْسَ لِي حَسَنُ الْعَمَلِ كَيْفَ النِّجَاةُ رَسُولُ
مَا أَقْوَالُ كَيْفَ حَالِي حَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ
أَنْتَ تَعْلَمُ مَا مَضَى وَمَا سَيَّاقِي يَا رَسُولَ
أَنْتَ مَوْجُ أَوَّلِ الْأَمْوَاجِ فِي بَحْرِ الْقَدَمِ
لَيْسَ مُمْكِنٌ كَأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَسُولَ
أَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ خَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ خَيْرَ الرُّسُلِ
مَصْدَرُ الْخَيْرَاتِ مَجْمُودُ الصِّفَاتِ يَا رَسُولَ
أَنْتَ جَزَاءُ كَرِيمٍ مَحْنُ قَوْمِ السَّائِدِينَ
مَنْ نَصَابُ الْفَضْلِ شَيْئًا فِي الذِّكْرِ يَا رَسُولَ
أَنْ فِي هَجْرِكَ عَذَابًا فِي عَذَابِ الْإِيطَاقِ
أَنْتَ كَنْزٌ مَخْفِيٌّ فِي كَنْتِ كَنْزٍ مَخْفِيٍّ
أَنْتَ فِي وَصْلِكَ حَيَاتًا فِي حَيَاةِ يَا رَسُولَ
أَخْتَفَارُ الْخَلْقِ فِي عَيْنِ النُّوَاةِ يَا رَسُولَ
سَلَامُ اللَّهِ عَلَى رُوحِكَ وَصَلَّى دَائِمًا
كُلِّ سَاعَاتِ النُّعَارِ وَاللَّيَالِي يَا رَسُولَ
(یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر میری طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو، میرے پاس نجات کی کیا صورت ہے جبکہ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میں کیا عرض کروں کہ میرا حال کیسا ہے جبکہ آپ پر مخفی نہیں، آپ ماضی و مستقبل کے واقعات سے آگاہ ہیں آپ بحرِ قدم کی موجوں میں سے پہلی موج ہیں۔ آپ کی نظیر کائنات میں ممکن نہیں، آپ جملہ مخلوقات، انبیاء اور رسل سے افضل ہیں۔ آپ مصدرِ خیرات ہیں اور صفاتِ محمود سے متصف ہیں۔ آپ جو آدمی کریم ہیں اور ہم سب سائل ہیں اپنے متاعِ فضل و کرم سے ہمیں بھی کچھ عنایت کریں آپ کے ہجر و فراق کے صدیات ناقابلِ برداشت ہیں اور آپ کے وصل میں حیات در حیات ہے آپ کنتِ کنزاً مخفیاً میں سے ایک خزانہ ہیں جس طرح کہ کھجور کا درخت اپنی گھٹلی میں پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی روح اقدس پر ہر وقت صلوٰۃ و سلام بھیجے اور دن رات کی تمام ساعات میں اپنی خاص برکات نازل کرے۔)

گذشتہ احادیث اور اکابر ائمہ کے مندرجہ بالا اشعار سے
بعد از وفات امداد
نہا بعد المات بھی ثابت ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی اولیاً و شہداء سے زیادہ اکمل ہے اس لئے وہ دوستوں کی امداد اور دشمنوں کی ملامت پر بہ حکم الہی قدرت رکھتے ہیں اور بعد وفات وہ امداد پر اس سے بھی زیادہ قادر ہیں جیسا کہ وہ ظاہر زندگی کی حالت میں تھے۔ زندگی بعد الوفات سے وہ زندگی عبارت ہے جس کے باعث عالم ممکنات میں

آدمی کی قوت متصرفہ بدرجہا زیادہ ہو جاتی ہے۔ صرف ارواح کا زندہ رہنا مراد نہیں کیونکہ یہ رتبہ تو کفار کو بھی حاصل ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ انذار یضرون علیہا غد وادعشیاء ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا فی فرعون استبد العذاب۔ (آگ ہے جو دکھائی باقی ہے فرعون کی قوم کو صبح و شام کے وقت ہمیشہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کہیں گے، کہ ان کو خدا تعالیٰ کے حکم سے کہ اندر جاؤ فرعون کے لوگو بہت بڑے عذاب میں یعنی اب تک تو تمھوڑا عذاب تھا تم پر کہ دیکھتے تھے آگ کو اب بڑا عذاب ہے کہ آگ کے اندر جاؤ گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے (موضع القرآن)

یہاں آل فرعون کی ارواح کا زندہ ہونا اور آگ کا مشاہدہ کرنا صاف ثابت ہے اور مومنین کا ملین کے متعلق صاف ارشاد ہے بَلْ اَحْیَاہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ وَابْکُنْ تَلْ تَشْہُرُونَ۔ ان دلائل کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو محض جمادات کی طرح بے حس و حرکت اور بے معرفت سمجھنا نادانی ہے، نیز جن شیطان، بھوت اور پری وغیرہ کو انبیاء و اولیاء کی ہلک میں چرنا سخت بے ایمانی ہے، ان سے پرہیز واجب اور بزرگان حق کی تعظیم و توقیر لازم ہے (۱) وَمَنْ اَعَدَّ مَعْنٰی یَذْعُوْا

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا

یَسْتَحِیْبُ لَہٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَہُمْ عَنْ دُعَائِہُمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حِشِرَ النَّاسُ کَانُوْا لَہُمْ اَعْدَاۗءٌ وَّکَانُوْا بَعْدَ تَہْجِہِمْ کُفْرُوْنَ، (اور کون ہے گمراہ زیادہ اس سے جو پوچھے سوائے خدا کے تعالیٰ کے اس چیز کو جو قبول نہ کرے، ان کے پوجنے کو قیامت تک، یعنی اگر قیامت تک ان کی پوجا کریں، تو وہ ہرگز جواب نہ دیں، اور نسبت ان کے پوجنے سے بے خبر ہیں اور نہیں سنتے ان کے پکارنے کو ہرگز، اور جس وقت قبروں سے اٹھ کر اکٹھے ہوں گے سب لوگ قیامت کے دن، بت ان کے دشمن ہوں گے، اور ان کے پوجنے کے مُنکر ہوں گے کیونکہ بت کہ تم نہیں پوجتے تھے، بلکہ تم نے اپنے جی کی خوشی کی تھی۔ (موضع القرآن)

آیت مذکورہ میں لفظ یَذْعُوْا یعنی عبادت استعمال ہوا ہے جس کا فاعل کفار اور مشرکین ہیں جن آیات کے مصداق کفار اور بت ہیں، ان کے انبیاء کرام اور اولیائے کرام پر چسپاں کرنا

گمراہی کی دلیل ہے اور ایسی غلط فہمی پھیلانا فسادِ دینیت کا ثبوت ہے جب کفار اور بتوں کا ذکر نہ کیا جائے، تو عوام میں سمجھیں گے کہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا بھی شرک ہے، اس آیت کے فقرہ آخر کَانُوْا بَعْدَ تَہْجِہِمْ کُفْرُوْنَ پر غور کرو کیا یہ منکرین کے مقصد کے خلاف شہادت نہیں یعنی وہ (بت) کفار کی عبادت کا انکار کریں گے کہاں بتوں کے پجاری، ملائکہ کے پرستار، حضرت عزیر و عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے مشرک اور کہاں فرطِ محبت، الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والے مومن کا بل اگر خدا تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے، تو ان باتوں میں امتیاز کرنا چاہیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نبی یا ولی کو پکارا جائے اور پکارنے سے ہمارا عقیدہ

غرض عبادت ہو تو یہ شرک ہے، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ کوئی سلمان انہیں بغرض عبادت نہیں پکارتا، نہ ایسے شرک کا۔ از کتاب کتابیہ (۲) قَالَ ہَلْ یَسْمَعُوْنَ کَہَاذَ تَدْعُوْنَ اَوْ یَنْفَعُوْنَکُمْ اَوْ یَضُرُوْنَ، کہا حضرت ابراہیمؑ نے کیا وہ بت، سنتے ہیں تمہارا بلانا جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، جو تم پوجتے ہو انہیں، یعنی کچھ بخشش یا انعام کرتے ہیں تم پر یا کسی طرح سے نقصان کرتے ہیں تمہارا اگر تم ان کا پوجنا چھوڑ دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھیں تو حیران ہوئے (موضع القرآن)

یہاں بھی کفار اور بتوں کا وہی قصہ ہے جس کے متعلق اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔

(۳) اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُکُمْ فَذَعُوْا لَہُمْ فَلِیَسْتَحِیْبُوْا لَکُمُ الْاَنْۢبِیَاۗءُ مَنۢ تَحْبِبُوْنَ۔ (تحقیق جن بتوں کو کہ بندگی کرتے ہو تم سوائے اللہ کے بندے ہیں تا بعد از ماں تمہاری، پس دعا مانگو تم ان سے پس چاہیے کہ قبول کریں وہ دعا تمہاری کو اگر تم قوم سچ بولنے والے کہ وہ خدا ہیں، اور چاہیے کہ خدا بندے کی دعا قبول کرے، یہاں تَذْعُوْنَ یہ سچ یعنی عبادت مستعمل ہوا ہے، اور عبادت کے ہم بھی مقرر نہیں۔

(۴) وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَعْمَ لَکُمْ وَلَا اِنْفُسَہُمْ یَنْصُرُوْنَ۔ (اور جن بتوں کو کہ بندگی کرتے ہو تم سوائے اللہ کے نہیں طاقت رکھتے ہیں تمہاری یاری کرنے کی، اور نہ ذاتوں اپنی کی یاری کرتے ہیں، وہ جب کوئی تورے یا انہیں پامال کرے۔

(۵) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
رَمَيْتَ الظَّالِمِينَ - (اور نہ پکار سوائے اللہ تعالیٰ کے اس شئی کو جس کا پکارنا تجھے نفع نہ دے
اور نہ کچھ ضرر دے، جو اس کو تو نہ پکارے، سوا اگر تو نے ایسا کیا، یعنی اس چیز کو جو نفع نہ دے
پکارا تو اس وقت ظالموں سے ہوگا، اس لئے کہ اس کو پکارنا جس کو نہ پکارنا چاہیے۔
آیت نمبر ۵-۴ سے غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ یہ غیر خدا
کی عبادت ہے، نبی کو نبی، ولی کو ولی سمجھ کر پکارنا درحالیکہ انہیں خدا تعالیٰ کی صفات سے
متصف بالذات نہ تسلیم کیا جائے، کسی طرح ممنوع نہیں، اگر خدا کے سوا پکارا جائے
جیکہ پکار سے غرض عبادت نہ ہو، تو کوئی نقص نہیں در نہ زندوں اور نزدیک کے آدمیوں
کو پکارنا بھی شرک ہوگا، اور اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، آشنا وغیرہ کو
پکارنے میں بھی شرک کا امکان ہوگا۔

(۶) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ جُمِعُوا لَهُ وَإِنْ
يَسْلُبْهُمْ الذُّنُوبَ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوكَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّلَبُ وَالْمَطْلُوبُ -
بیشک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یعنی پوجتے ہیں، سوائے خدا کے تعالیٰ
کے بتوں کو، وہ بت بنا نہیں سکتے، اور پیدا کر نہیں سکتے، ایک مکھی کو بھی اگرچہ اس کام کے لئے
سب بت اکٹھے ہوں تب بھی نہ کر سکیں، اور اگر مکھی بتوں سے کچھ لے جائے تو بت مکھی سے
بڑے سکیں گئے ہیں، کافر، شہدار اور سرکہ بتوں کو لگا کر مکانوں کو خالی چھوڑ کر سب چلے
جاتے ہیں، مکھیاں اسے کھاتیں، تو کہتے کہ ہمارے خداؤں نے کھایا، اور خوش ہوتے
خدا تعالیٰ اس امر کے بارے میں فرماتا ہے کہ بتوں کو اتنی قدرت حاصل نہیں کہ وہ مکھیوں
کو در کر سکیں۔ (موضح القرآن)

تذکرہ کرنے کا مقام ہے کہ بتوں کی اس بے بسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاید کیا
جاسکتا ہے کہ بتوں کی پرستش اور کہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جس سے
غرض عبادت نہیں،

بہ بین تفاوت راہ از کجاست تا بجا

(۷) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
لِلْكَافِرِينَ - (کیا سمجھتے ہیں کافر جو کہیں گے قیامت کے دن میرے بندوں کو سوائے میرے دوست
اپنا، یعنی یہ کافر جو مجھے چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اس
واسطے کہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں وہ عذاب خدا سے چھڑا لیں گے۔ یہ غلط سمجھتے ہیں، وہ برگز
چھڑا نہیں سکیں گے بے شک، ہم نے تیار کیا ہے، دوزخ کافروں کے واسطے پہلے سے مہمانی۔

(۸) وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمِنْ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - اور سب مسجدیں خدا تعالیٰ کی ہیں،
پھر مت پکارو یعنی مت یاد کرو ساتھ خدا تعالیٰ کے کسی ایک کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو
نہ کرو، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور
یہاں باپ کے مال ملک کا وارث اور شریک ہوتا ہے (موضح القرآن)

منکرین نے یہ آیات بطور حجت فی غیر محل استعمال کی ہیں مسلمان جب کسی نبی یا ولی کو پکارتے ہیں
نہ ان کی اس طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح کفار بتوں کی، نہ انہیں یہود و نصاریٰ کی طرح خدا
کا بیٹا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ انہیں خدا کے مکرم بندے سمجھتے ہیں، اگر ان سے طلب امداد کرتے ہیں تو
محض اس خیال سے کہ ہمدردی کی طاقت خدا تعالیٰ نے ہی انہیں دی ہوئی ہے اور اصل توفیق
دینے والا وہی ہے جس طرح خدا تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے مختلف خواص بنا رکھے ہیں اسی
طرح بزرگان دین کا خاصہ ہے کہ وہ بحکم الہی اپنے معتقدین کی جائز امداد کریں، ان کے بارے میں
اگر کسی کا اعتقاد تجاوز کی حدود طے کرے کہ افراتفریط کی طرف مائل ہو جائے تو بزرگان دین
اس سے بالکل بے بی ہیں۔

(۹) فَادْكُرْ لِلَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ - یعنی اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں
پر یاد کیا کرو، اس سے ذکر غیر اللہ شرک ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت سے غیر اللہ کا ذکر شرک سمجھنا منکرین کی سمیٹہ زوری ہے حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کا ذکر بالواسطہ خدا کا ہی ذکر ہے، قرآن مجید میں ہے مَنْ يَطْعَمْكَ اللَّهُ فَحَقًّا طَاعَ
اللَّهَ، کلمہ طیبہ، نماز، حج، اذان، خطبہ و دیگر عبادات آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہیں، ارشاد
باری تعالیٰ ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

وَسَلِّمْ اَتَسَلِّمًا۔ یہاں مومنین کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے تو کیا یہ ذکر اور یہ آیت مندرجہ عنوان کے معارض ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ منکرین نے حضور فہم سے آیت کا اصل مفہوم سمجھا ہی نہیں، کیونکہ اس آیت میں فاذا کدر اوجوب کے لئے نہیں، بواز کے لئے ہے یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کا ذکر کرنے کی اجازت ہے، مانعت نہیں، نہ نماز کی طرح ذکر میں خاص پابندیاں اور قیود ہیں۔

قرآن مجید میں متعدد پیغمبروں کے ذکر کے علاوہ کفار کا حال بھی بیان ہوا ہے تو کیا ان آیات کا پڑھنا ممنوع قرار دیا جائے گا کیونکہ ان میں غیر اللہ کا ذکر ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں التحیات میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا سکھایا لیکن آپ کی وفات کے بعد ہم نے السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو خطاب کرنا درست نہیں۔

جواب: مقام غور ہے کہ آج اس حدیث پر عمل پورہ رہے یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اگرچہ بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق کو بدل دیا، لیکن حدیث مرفوعہ کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور جو صحابہ آپ کی زندگی میں آپ سے دور تھے، وہ بھی السلام علیک ہی کہتے تھے کیا ان کے لئے ندائے غائب جائز تھی، نیز حاضر صحابہ بھی یہ کلمہ بالجہر تو نہیں کہتے تھے بلکہ دل میں ہی کہتے تھے۔ ایسی حالت میں حضور و غیب کا امتیاز ہی نہیں رہتا، نیز تمام ائمہ مجتہدین السلام علیک والی التحیات کو ہی اختیار فرمایا، اور اسے بدلنے کا حکم نہ دیا پس اگر نماز میں السلام علیک ایہا النبی کہنا شرک نہیں، تو بعد نماز کیوں شرک ہوگا، اور نماز میں اس خطاب کو بحال رکھنا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ اس میں مطلق کسی قسم کی قباحیت نہیں ہے بلکہ یوں کہنا ثواب ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔

خدا نے انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی ارواح میں یہ وصف رکھا ہوا ہے کہ وہ دُور

سے کسی کی پکار کو سن لیں اور اس کی مناسب مدد کریں، ارواح کی یہ قدرت ذاتی نہیں بلکہ وہی ہے معلوم نہیں کہ منکرین کو اس اعتقاد میں کونسی قباحیت معلوم ہوتی ہے جبکہ ارواح قیود اجسام سے آزاد ہوتی ہیں اور ان کی قوت سمع و بصر پہلے کی نسبت بدرجہا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ آج ریڈیو اور تار برقی کے ذریعے ہزاروں میل دور سمندر پار کی باتیں سن لیتے ہیں اور اس کی واقعیت کے متعلق ذرا بھی شک نہیں کرتے تو پھر قوت نبوت اور خدا کی قدرت میں شک کرنے کی کیا وجہ ہے۔

اب ہم رئیس غیر مقلدین مولوی وحید الزمان کی کتاب ہدۃ المہدی میں سے کچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں، وہ اس میں عقائد اہل حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ الدعاء الشرعی عبادۃ کا لصلوٰۃ فلا یجوز من غیر اللہ وحی السداد فی الایات التی ورد فیہا لفظ الدعاء لغوی بمعنی النداء فتجوز لغير الله مطلقاً سواء كان حياً او میتاً، دعائے شرعی عبادت کے معنی میں ہے، جیسا کہ نماز، پس وہ غیر خدا کے لئے جائز نہیں، اور ان آیات میں جن میں یہ لفظ وارد ہوا، یہی معنی مراد ہیں، مگر دعائے لغوی نماز پکارنا یا بلانا کے معنی میں ہے اور یہ غیر اللہ کے لئے مطلقاً جائز ہے اور یہ جواز زندہ اور مردہ دونوں کے لئے یکساں ہے۔

نوٹ: مولف ہدۃ المہدی کا یہ قول کہ جن آیات میں دعا کا لفظ وارد ہوا ہے عبادت کے معنی میں ہے، کئی آیات کے خلاف ہے۔ منجملہ ان آیات کے ایک آیت یہ ہے۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، اگر مولف کے حسب منشا یہاں معنی عبادت ہی لئے جائیں، تو مفہوم میں کس قدر خرابی لازم آتی ہے، یہ امر اہل عقل پر الم نشرح ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ نکالے گا، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہ کرو، اور یہ بالکل صحیح عندیہ کے خلاف ہے پس دعا بمعنی پکارنا بھی وارد ہوا ہے۔

اسی کتاب میں لکھتا ہے، وثبت فی حدیث الاعلیٰ یا محمد انی اتوجه بک الی ربی و فی حدیث اخر یا عباد اللہ اعینونی ذل قال ابن عمر حین ذل قدمہ فامحمد اولما دعاء ملک الروم الشہداء فی التصرانیہ قالوا یا محمد اہ رواۃ ابن جوزی من اصحابنا و قال اولین النقر فی بعد وفات عمر یا عمرا یا عمرا یا عمرا رواہم بن جیان و

قال السید فی بعض توالیقہ

ہ قبلاً وہیں مردے کے لئے ایماں دے

اور حدیث اعلیٰ میں لفظ مذایا محمد ثابت ہو چکا ہے یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دوسری حدیث میں بھی یعنی اے خدا تعالیٰ کے بند و میری مدد کرو۔ مذا انابت ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسل گیا تو انہوں نے فرمایا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نظر انیت کی طرف بلایا تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، روایت کیا اس کو ابن جوزی نے ہمارے دوستوں سے اور حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کی وفات کے بعد کہا یا عمرہ یا عمرہ، یا عمرہ، روایت کیا اس کو ہرم بن حیان نے، اور سید (نواب حسن صدیقی بھوپالی) نے رسالہ نفخ الطیب میں کہا، اگر گئے قبلہ دین اور کعبہ ایمان مدد کیجئے، لے ابن قیم اور قاضی شوکانی مدد کیجئے۔

آگے لکھتا ہے مجرد النداء لا تحکم بشر کہہ کیف وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلى بدر يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان وورد في حديث عثمان بن حنيف يا محمد اتى التوجه بك الى سبقي ربيع البيهقي والجزري وقال الترمذي حديث حسن صحيح واني رواية يا رسول الله اتى التوجه بك الى سبقي وورد في الحديث يا عباد الله اعينوني، پس مجرد ندا یعنی پکارنے سے ہم شرک کا حکم نہیں کرتے اور یہ سب بھی کیونکہ سکتا ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقتولین بدر فلان ابن فلان (ان کے نام لے لے کر) کہہ کر پکارا اور عثمان بن حنیف کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس کو بیہقی اور جزری نے صحیح کہا، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لے رسول۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بند و میری مدد کرو۔

اور صفحہ ۲۵ میں لکھتا ہے۔ اما الوطن احد بان سماع البقی اوسماع علی اوسماع احد من الاولیاء اوسماع من سماع عامة الناس بحیث یثمل سامرا قطار الاقلیم او سائر اقطار الارض فهذا لا یكون شرکا لله تعالیٰ قد اعطى بعض الملئكة بل بعض

الحيوانات سمعا وبصرا قوى واوسع من سمع العامة وبصرهم روى الديلمي في مسند الفردوس وابو يعلى مرفوعا فان الله وكل ملكا عند قبري فاذا صل على رجل من امتي قال الملك يا محمد ان فلان ابن فلان صلى الله عليك الساعة، اور اگر کسی نے ظن کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کسی ولی کی قوت سماعت عوام کی قوت سماعت سے زیادہ اور وسیع ہے۔ بحیثیت کہ وہ تمام اطراف ولایت کو شامل ہے تو یہ ترک نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں بلکہ بعض حیوانات کو سمع و بصر کی طاقت عوام کی بہ نسبت قوی اور وسیع تر عطا کی ہے۔ دیلمی نے مسند فردوس میں ابویعلیٰ سے یہ مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے روضے کے پاس ایک فرشتہ موکل کیا ہے جب میری امت میں سے کوئی شخص کسی وقت مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان ابن فلان نے اس وقت آپ پر درود پڑھا، باقی احادیث سماع موتی کے باب میں بیان ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کلمہ شیعہ اللہ کے متعلق متکبرین فقہار سے اس کا شرک ہونا پیش کرتے ہیں مگر فقہا اس کلمہ کے قائل کے کفر میں اختلاف رکھتے ہیں اور عدم کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ پس قول عدم کفر راجع اور قول کفریت شیعہ اللہ مرجوح ہے اور اس قول کے مرجوح ہونے کی وجہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو حضرت شیخ کا محتاج سمجھتے ہوئے شیخ سے کوئی چیز خدا کے لئے طلب کرے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسا لغو عقیدہ کسی اہل مشرک کا ہو تو ہو مگر کسی سمجھدار مسلمان کا نہیں ہو سکتا پس فقہار نے ایسے عقیدے کو کفر لکھا ہے، نہ کہ اس عقیدہ کو جو صوفیائے کرام کا ہے۔ صاحب قفاوی تحریر فرماتے ہیں۔ وهذا لا یختلج فی خاطر احد بل یعنی حضرت شیخ کے متعلق ایسا خیال کسی کے دل میں نہیں گزرتا کہ حق تعالیٰ ان کا محتاج ہے، اور تمام فقہاء پر قول راجع کا اتباع لازم ہے جیسا کہ در مختار میں ہے، واما نحن فداینا مارحہ دہ و ما صبحہ کہ افترا فی حلیو قہم الخ پس ہم پر اس چیز کی تابعداری لازم ہے جس کو انہوں نے ترجیح دی اور صحیح فرمایا، جیسا کہ علمائے سابقین نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا تھا اور رد المحتار یعنی ثانی میں اس قول کے نیچے فرماتے ہیں، لا نستعنا في لغتهم يعني هم ان کے مخالف، کی گنہگار نہیں، در مختار

میں ہے کہ قول مرجوع پر حکم کرنا اور فتویٰ دنیا جہالت اور غرق اجماع ہے یعنی اجماع کو توڑنا ہے اور ردالمختار میں فرمایا کہ قول مرجوع منسوخ ہوتا ہے اور اشباہ وغیرہ میں تحریر ہے کہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے صاحب خیر یہ فرماتے ہیں، مَنْ قَالَ شَيْئًا لِلَّهِ قَالَ لِبَعْضٍ يَكْفُرُ وَلَا وَجْهَ كَذَلِكَ أَحَدٌ كَيْسَ لَمْ يَشَأْ بِشَيْءٍ كَمَا وَهْ بَعْضُ كَافِرٍ بِحَالِهِ اس کے کفر کی کوئی وجہ نہیں۔

منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ فقہاء کلمہ مختلفہ کے قائل کو اگرچہ اس کی تاویل ہی کیوں نہ کی گئی ہو معذور نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ قول محض جھوٹ اور افتراء ہے۔ کتب فقہ میں قول منکرین پر اتفاق فقہاء ثابت نہیں بلکہ قائل کلمہ مختلفہ ماولہ و تاویل کیا گیا کے متعلق حکم ہے کہ قاضی اور مفتی کو چاہیے کہ قائل کی تاویل قبول کریں۔ حضرت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ سُلْطَانُ زَمَانًا عَادِلٌ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ جَائِزٌ بَيِّقِينَ وَمِنْ سَبِيِ الْحَوَرِ عَدْلًا يَكْفُرُ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَأْوِيلُهُ وَهَوَانٌ يَقُولُ أَرَدْتُ بِهِ أَنَّهُ عَادِلٌ عَنْ غَيْرِنَا أَوْ هُوَ عَادِلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَعَذَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِعِدْوَانٍ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ نَقْطَتَهَا عَادِلٌ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ اسْمًا فَاعِلٍ مِنْ عَدْلٍ عَدْلًا ظَلَمٌ وَجَارٌ مِنْ عَدْلٍ عَدْلًا أَوْ إِعْرَاضًا فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُحَمَّدًا إِخْلَا يَحْكُمُ بِكَوْنِهِ كَفَرًا إِذَا صَحَّ بِأَنَّهُ لَوْ السَّمْعُ الْأَوَّلُ تَمَامٌ وَنَظِيرُهُ فِي الْمَعَامِلَاتِ مَا ذَكَرُوا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِنَ الْكُنَايَاتِ فَإِنَّهَا يَتَوَقَّفُ حُكْمُهَا عَلَى النِّيَّاتِ لَا يَسْمَا وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمَسْئَلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْكَفَرِ إِذَا كَانَ لَهَا تَسْعٌ وَتَسْعُونَ أَحْتِمَالًا تَكْفُرُ وَأَحْتِمَالٌ وَاحِدٌ فِي حَقِيقَةِهَا فَلَا وَلاَ لِلْمَفْتِيِ وَالْقَاضِيِ أَنْ يَحْمِلَ بِأَحْتِمَالِ النَّاسِ فِي لَانِ الْخَطَا فِي الْبَقَاءِ الْكَافِرِ هَوْنٌ مِنَ الْخَطَا فِي إِفْنَاءِ سَلَمَةٍ وَاحِدٍ وَفِي مَسْئَلَةِ الْمَذْكُورَةِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْ صَاحِبِهَا التَّأْوِيلَ فَلَا نَأْمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْقَبْلِ - (اگر کوئی کہے کہ ہمارے زمانے کا بادشاہ عادل ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ بادشاہ یقیناً ظالم ہے اور جو کوئی ظلم کا نام عدل رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ اس کلمے کی تاویل صحیح ہے جبکہ قائل کا اس کلمے سے یہ ارادہ تھا کہ یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں کی

بر نسبت عادل ہے یا حتیٰ سے روگردانی کرنے والا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کافر اپنے رب سے منہ پھیرنے والے ہیں پس عدل دو معنی ہوا حاصل کلام یہ کہ لفظ عادل احتمال رکھتا ہے کہ یہ عدل (منہ ظلم سے اسم فاعل ہے اور عدول (منہ پھیرنے والا) کے معنی میں بھی ہے پھر جب ایک لفظ کسی معنوں میں متعل ہو تو قائل کے کفر پر حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کی تصریح نہ کرے اور اس کی نیت معنی کفر کی طرف ہو پس اس میں تاویل کرنا چاہیے اور اس کی مثال معاملات طلاق و عتاق میں ہے کہ ان میں کنایات مذکورہ ہوتے ہیں اور کنایات کا حکم نیت پر موقوف ہوتا ہے جس کا ذکر مجتہدین اور محققین نے کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ کفر کے متعلق ہو اور اس مسئلہ کفر میں ننانوے وجوہات کفر کی ہوں اور ایک وجہ نفی کفر کی ہو ایسی حالت میں مفتی اور قاضی کے لئے لازم ہے کہ نفی کفر کی وجہ کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ہزار کافر کو کفر میں چھوڑنے کی خطا ایک مسلم کو فانی دانے سے آسان ہے اور مسئلہ مذکورہ میں مجتہدین نے ان معنی میں تصریح کی ہے کہ قائل کلمہ مختلفہ کی تاویل قبول کی جائے بشرطیکہ وہ صحیح تاویل کرے، بعض فقہاء نے اس کے خلاف بھی کیا ہے۔ الخ اکابر اولیائے امت و ائمہ علمائے ربانی میں سے بے شمار حضرات اس کلمہ کے قائل ہیں جن کی تعداد احاطہ شمار سے باہر ہے، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ باقی طریقہ نقشبندیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے آگے یہ دو شعر پڑھیں۔
مُفْلَسٌ نِيمٌ آمَدَ دُرُكُوئے تَوَ شَيْئًا لِّلَّهِ اَزْجَمَالِ رُوئے تَوَ
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بر دست و بر بازوئے تَوَ
حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بحال ادب ایسا کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے جنازے کے آگے فاتحہ کلمہ طیب یا کوئی آیت پڑھنا سوء ادب ہے اس لئے یہ شعر پڑھے جائیں۔ شاہ صاحب مذکور فرماتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے جنازے کے آگے بھی یہی دو شعر پڑے جائیں نیز آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار اقدس پر حاضر ہوا اور شئیًا لِّلَّهِ شئیًا لِّلَّهِ کہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حوض پانی سے بریز رہا ہے اور اس کا پانی کناروں سے گر رہا ہے، مجھے اتفاقاً کہ تیرا سینہ

نسبت مجددیہ سے معمور ہے، اس میں کسی دوسری نسبت کی گنجائش نہیں۔ شیخ المشائخ جناب
شهاب الدین سہروردی (بانی طریقہ سہروردیہ) اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں
كان الصالحون يسألون الناس عند الفاتحة ونقل عن ابی سعید الخزاز انه يمد
عند الفاتحة ويقول شيئاً لله یعنی نیک آدمی بھوک کے وقت لوگوں سے سوال کرتے تھے
اور ابی سعید خراز سے منقول ہے کہ بھوک کے وقت لوگ ہاتھ دراز کرتے تھے اور شیا
لله کہتے تھے۔

مواہب اللدنیہ میں ہے کہ ایک شخص پچھٹے پرانے کپڑے پہنے حضرت شیخ ابوالحسن
قطب شاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آپ کے اچھے لباس پر اظہار تعجب کیا
حضرت موصوف نے فرمایا یا ہذا ہیئتاً فی تقول الحمد لله، وھیئتاً تک ہذا، تقول
شیئاً لله یعنی میری صورت الحمد لله کہتی ہے اور تیری صورت شیئاً لله کہتی ہے۔

تَمَّتْ بِإِلَاحِ خَيْرٍ

تفسیر نبوی

مولفہ

فاضل اجل عارف کامل حضرت مولانا محمد نبی بخش حلوانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

ایک بے مثال تفسیر

اعتقادی اور نظریاتی نشوونما کا مرقع

ایک سو دس تفاسیر کا پچوڑ

عقائد باطلہ کا مسکت رد

شرعیات و طریقت کے اسرار و رموز کا جامع ذخیرہ

صوفیانہ اشارات و تنقیحات کا چہرہ

آپ اس تفسیر کو خود پڑھیں۔

احباب کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔

اپنے کتب خانہ کی زینت بنائیں۔

یہ تفسیر آپ کو بہت سی تفاسیر کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گی

مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور